

गांधी-चित्रावली (73)

(सौ चित्रों में ५० गांधी का क्रमबद्ध जीवन तथा अन्तिम पृष्ठों में उनका सम्पूर्ण जीवनचरित्र, गांधीजी के जीवन से क्या-क्या सीखें, प्रार्थना-के पद, ध्याने भजन, दिव्य वाणी आदि अनेक उपदेशपूर्ण बातों का संग्रह) की

भूमिका-लेखक—भारत के राष्ट्रपति
देशरत्न डा० राजेन्द्रप्रसाद

"मैं चाहता हूँ कि इस पुस्तक का खूब प्रचार हो" —राजेन्द्रप्रसाद

"सस्ते दामों में काम की चीज है" —विनोबा भावे

१४४ पृष्ठों में आर्ट पेपर पर छपे १०० चित्र तथा अन्य सामग्री होते हुए भी इस पुस्तक का मूल्य केवल १। इस बात का प्रमाण है कि इसके पीछे सेवाकी भावना है, मुनाफा कमाने की नहीं —पट्टाभिषीतारमैय्या

भारत के प्रत्येक घर में यह पुस्तक पहुँचना चाहिए —मावलकर
बेपड़े लोग भी जापूजी के इन चित्रों से प्रेरणा पावेंगे, पुस्तक किसानों और मजदूरों के लिए भी बड़ी उपयोगी है। —गुलजारीलाल नदा

यह पुस्तक बालक, युवा, स्त्री, पुरुष, सबके लिए बड़ी उपयोगी है।
प्रत्येक कुटुम्ब में रखने तथा भेंट व इनाम में देने योग्य है।

नवी. आर. } इस पुस्तक के पढ़ने से जीवन { मूल्य प्रचाराय
संवत् २०१२ } उद्यत तथा सदाचारी बनेगा { केवल १)

अपने साथियों से कहिये कि वे भी एक प्रति खरीदें

ॐ नमः शिवाय

ॐ नमः शिवाय

एक चीनी यात्री ने गांधीजी को तीन बन्दरों का यह खिलौना भेंट किया था। गांधीजी इसे हमेशा अपने पास रखते थे। वे कहते थे कि ये तीनों मेरे गुरु हैं। जिसने मुंह बन्द कर रखा है, वह कहता है, “झूठ न बोलो, निन्दा न करो।” जिसने आँखें बन्द कर रखी हैं वह कहता है, “कोई कुदृश्य न देखो।” जिसने कान बन्द कर रखे हैं वह कहता है, “किसी की बुरी बात मत सुनो।”

महात्माजी के ११ व्रत, जिनका उन्होंने अपने जीवन में सदा पालन किया (विवरण ६७ पृष्ठ पर देखिये) वे सदा इस बात पर जोर देने थे—

मृत्यु ही ईश्वर है, सत्य को कभी मन छोड़ो

मुद्रक—अर्जुनसिंह बी. ए. राजस्थान आर्ट प्रिंटर्स, अजमेर।

प्रकाशक—जीतमल लूणिया हिंदी साहित्य मंदिर अजमेर।

२०१
जीवनी

भूमिका

इस पुस्तक में श्री जीतमलजी लूणिया ने म० गांधी का सक्षिप्त जीवन-चरित्र लगभग १०० चित्रों के साथ प्रकाशित किया है। इसके अलावा इसमें पूज्य बापू के ११ व्रत, रचनात्मक कार्यक्रम उनके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएँ, उनके जीवन से क्या-क्या सीखें, उनकी दिव्य वाणी आदि सामग्री देने से पुस्तक की उपयोगिता बहुत बढ़ गई है। इस पुस्तक की कीमत भी बहुत कम रखी गई है। उनका विचार है कि इस पुस्तक का खूब प्रचार हो और इसीलिए उन्होंने कम दाम में सुन्दर पुस्तक प्रस्तुत की है। यह प्रयत्न भराहनीय है, क्योंकि महात्माजी के विचारों और जीवन-कथा का जितना प्रचार हो, देश के लिए उतना ही हितकर होगा। मैं उनके इस प्रयत्न की सफलता चाहता हूँ और श्री लूणियाजी को बधाई देता हूँ।

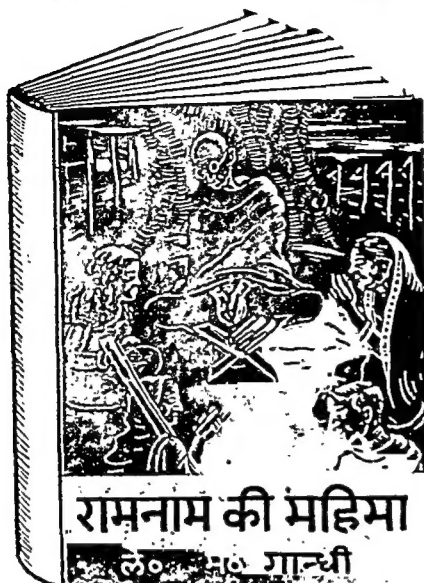
—राजेन्द्रप्रसाद

हिन्दी साहित्य मंदिर की सस्ती तथा उपयोगी पुस्तकें

(१) गांधी चित्रावली—यह पुस्तक तो आपके हाथ में ही है

(२) रामनाम की महिमा

(लेखक—म० गांधी)

म. गांधी का जीवन बचपन से लगाकर मृत्यु समय तक 'रामनाम' से ओतप्रोत था। खाते-पीते, उठते, बैठते, सुखमें, दुःख में, हर समय उनके हृदय में रामनाम की माला चलती रहती थी। इस पुस्तक के पढ़ने से आपके जीवन में अपूर्व शांति, नया प्रकाश और स्वर्गीय आनन्द मिलेगा। पुस्तक में 'रामनाम' पर गांधीजी के ८० लेख हैं।

पृष्ठ-संख्या १४४, बढ़िया छपाई व कागज, दोरंगा कवर, प्रचार के लिये मूल्य बहुत सस्ता, केवल १) पुस्तक चौथी बार छपी है।

(३) नेहरू चित्रावली (पं जवाहरलालजी के जन्म से लगाकर अब तक के ८६ चित्र, जीवनी व विचार) (चौथी आवृत्ति) मूल्य १) (४) विनोबा चित्रावली (संत विनोबा के ५६ चित्र, संक्षिप्त जीवनी, प्रातः सायं काल की संपूर्ण प्रार्थना, दिव्य वाणी आदि) (चौथी आवृत्ति) मूल्य १।।) (५) तपोधन विनोबा (बड़ी खोज के साथ यह बड़ी जीवनी लिखी गई है) भूमिका लेखक—बाबू जयप्रकाश नारायण मूल्य १।।) (६) स्कूल में फलवाप (बहुत कम खर्च में फलों का बगीचा लगाने की विधि) मूल्य १।।।) (दूसरी आवृत्ति) (७) विश्व की महान महिलाएं (ले. शचीरानी गुट्ट एम. ए.) पुस्तक में सब महिलाओं के चित्र भी हैं मूल्य २) (दूसरी आवृत्ति) संशोधित व परिवर्द्धित।

इन पुस्तकों के अलावा सस्ता साहित्य मंडल, नवजीवन, ज्ञान मंडल सर्व सेवा संघ, भूदान संबंधी आदि अनेक प्रकाशकों की पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं। जब कभी आप को हिन्दी पुस्तकों की जरूरत हो तो नीचे लिखे पते से मंगा लिया करें। विशेष रियायतें अगले पृष्ठ में देखिये।

पता—हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर।

कृपया पहले इसे अवश्य पढ़ लीजिये

महात्मा गांधी जैसे महापुरुषों के उपदेशों का जितना भी प्रचार किया जाय उतना ही संसार के लिए कल्याणकारी है। ऐसे तो गांधीजी की चित्रा-वस्तियाँ अनेक स्थानों से प्रकाशित हुई हैं, पर उनका मूल्य प्रायः ४) से लगाकर ३५) रुपये तक है। हमारा देश छोड़ देश है। १०० में ८० भाई भी किसान, मजदूर तथा मध्यम धंधे की हैं, जो अधिक मूल्य की पुस्तकें नहीं खरीद सकते। ऐसे लोगों के घरों में भी गांधीजी का साहित्य पढ़ने वाले, जिससे वे भी महात्माजी के जीवन का अनुकरण कर अपने जीवन को पवित्र बना सकें, इसी उद्देश्य से मैंने यह पुस्तक इतने सस्ते मूल्य में प्रकाशित की है। इस पुस्तक में गांधीजी के जन्म से लगाकर मृत्यु-समय तक के विचित्र तस्वित्तिकार इस ढंग से दिये गए हैं जिससे गांधीजी के जीवन की अनेक प्रवृत्तियों के भी वर्णन हो जाते हैं, साथ ही देश के अन्य नेताओं का भी परिचय मिल जाता है। बंगाल-विद्रोह लोग भी इन चित्रों को देखकर अपने जीवन में प्रेरणा पा सकते हैं। चित्रों के अलावा इस पुस्तक में गांधीजी की संपूर्ण जीवनी, उपदेश (आगे दी हुई त्रिपय-मूर्त्ति देखिए) आदि अनेक बातें भी यही सरल भाषा में दी गई हैं, जिससे यह पुस्तक अत्यन्त उपयोगी होगई है। एक तरह से गाँव में सागर भरने का प्रयत्न किया गया है। इतने चित्रों (लगभग १००) तथा इतने पृष्ठों (१४४ पृष्ठ) की पुस्तक का मूल्य ध्यापारी लोग कम-से-कम २) या २।।) रखते हैं, पर मैंने बहुत सेवाभाव से प्रचार के लिये इसका मूल्य लगभग सातमात्र, केवल १) रखा है।

मेरी हार्दिक इच्छा है कि यह पुस्तक भारत के सातों और करोड़ों घरों में प्रकाश फैलावे। गांधीजी की यादगिरी में कोई-न-कोई स्वाधीन प्रत्येक भारतवासी को अपने घर में रखनी ही चाहिए। पुस्तक ऐसी चीज है जो संकड़ों यहाँ तक घर में रह सकती है। अतएव मुख्य गाँव की यादगिरी में यह पुस्तक प्रत्येक घर में रखने योग्य है। इसके चित्रों को देखकर तथा जीवनी और उपदेशों को पढ़कर घर के सब लोग स्त्रियाँ, पुरुष और बच्चे साथ उठावेंगे घर का वातावरण पवित्र और सेवामय बनेगा और नवयुवकों में चरित्र-व्रत बढ़ेगा। सुंद-सुंद से घड़ा भर जाता है, इस कहावत के अनुसार आप सब देशबंधु इस पुस्तक के प्रचार में मदद करें तो सातों कुटुम्बों में यह पुस्तक पहुँच सकती है। जो भाई इस पुस्तक को उपयोगी समझे, वे अपने ज्ञान-पहुँचान के लोगों को पुस्तक मंगाने के लिए कहें, अपने इष्ट-मित्रों, बहिन बेटियों को शुभ अवसरों तथा विवाह आदि उत्सवों पर भेंट स्वरूप दें, स्कूल के मास्टर छाह्वान विद्यार्थियों के

पाठ्यक्रम में इस पुस्तक को रखें, धनी पुरुष अपनी ओर से तथा अपने किसी कुटुम्बी के स्मरणार्थ यह पुस्तक भेंट रूप में या कम मूल्य में दें। राजा-महाराजा एवं जागीरदार तथा मिलमालिक अपने गरीब किसानों और मजदूरों को अपनी ओर से भेंट रूप में, आधे या चौथाई मूल्य में बांटें आदि अनेक उपायों से इस पुस्तक के प्रचार में सहायक हो सकते हैं। जो सज्जन कम से कम ५० पुस्तकें बांटना चाहें उनका नाम भी उतनी कापियों में छपवा दिया जायगा ताकि उनका नाम भी जब तक पुस्तक रहे, चिरस्मरणीय रहे। यह पुस्तक लोगों को इतनी पसंद आई है कि अबतक ७० हजार प्रतियां बिक चुकी हैं। निवेदक-जीतमल लूणिया

कृतज्ञता-प्रकाशन

इस पुस्तक के चित्रसंग्रह तथा संकलन में मैंने हिन्दुस्तान टाइम्स, भारत सरकार के प्रेस इनफॉर्मेशन ब्यूरो, स्टेट्समैन, हि. स्टैंडर्ड असोसियेटेड फोटो सर्विस आदि अनेक स्थानों, पत्र-पत्रिकाओं तथा श्री देवदासजी गांधी, कनु गांधी, नवीन गांधी, बालजी गोविन्दजी देसाई आदि राज्जनों से सहायता ली है, उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ।

पुस्तकें मंगानेवालों के लिये खास रियायतें

आजकल पोस्टेज खर्च बहुत बढ़ गया है। आप चाहे एक पुस्तक मंगाने चाहें अनेक, नौ आने रजिस्ट्री पोस्टेज बी. पी. खर्च तो लगता ही है, इसके अलावा प्रत्येक पांच तोले वजन पर एक आना पोस्टेज खर्च और बढ़ता जाता है। इसलिए एक साथ अधिक पुस्तकें मंगाना ही पोस्टेज खर्च के खयाल से लाभदायक रहता है। हमारे यहां से यदि आप एक साथ १०) या अधिक की पुस्तकें मंगायेंगे तो आप से केवल आधा पोस्टेज खर्च लिया जायगा और २०) या इससे अधिक की पुस्तकें मंगाने पर भेजने का पूरा खर्चा हमारे जुम्मे रहेगा पर यह रियायत केवल उन्हीं सज्जनों के लिये है जो १०) की पुस्तकों के ओरडर के साथ कम से कम २) तथा २०) के ओरडर के साथ ४) या अधिक मनीआर्डर से पेशगी हमारे पास भेज देंगे। पत्र के साथ अपना या नजदीक के रेलवे स्टेशन का नाम भी लिख भेजना चाहिए। म० गांधीजी, नेहरूजी, विनोबाजी की लिखी सब पुस्तकें, सत्ता साहित्य मंडल तथा हिन्दी के अनेक प्रकाशकों की पुस्तकें हमारे यहां मिलती हैं। आपको कोई भी हिन्दी की पुस्तकें चाहिए, तो हमारे यहां ओरडर भेज दिया करें। यदि आप पुस्तक प्रेमी हैं तो अपना नाम पता लिख भेजें। नई नई पुस्तक छपने पर हम आपको सूचीपत्र भेजते रहेंगे।

पुस्तकें मिलने का पता-हिन्दी साहित्य मंदिर, अजमेर

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
१. गांधीजी के जन्म से	१	२२. पंजाब हत्याकांड	८३
न्यायक मृत्यु	से	२३. असहयोग आन्दोलन	८४
समय तक के चित्र	६४	२४. चोरीचोरा-कांड	८५
२. गांधीजी की जीवनी	६५	२५. दः धर्म की राह	८५
३. जन्म और बचपन	६६	२६. कांग्रेस के अध्यक्ष	८५
४. गांधीजी की शिक्षा	६७	२७. नमक-सत्याग्रह व डांडीयात्रा	८६
५. अपराध स्वीकार किया	६८	२८. गांधी-इंग्लिश समझौता	८६
६. माता पिता की सेवा	६९	२९. मोलमेज स्कॉलर	८६
७. सब बोलने की प्रतिज्ञा	६९	३०. हरिजनों के लिए उपवास	८७
८. विवाह	७०	३१. व्यक्तिगत सत्याग्रह	८९
९. धर्म सभ्यगी संस्कार	७१	३२. 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव	८९
१०. नामनाम की महिमा	७२	३३. कस्तूरबा की मृत्यु	९०
११. अफीका की प्रस्थान	७३	३४. अस्वायं केन्द्रीय सरकार	९१
१२. गांधीजी पर भयंकर मार	७४	३५. मोआलासी के गांवों में	९१
१३. आजीवन ब्रह्मचर्य	७५	३६. स्वतंत्रता का मंगल-प्रभात	९२
१४. गांधीजी स्वयंसेवक	७६	३७. देहली में आगमन	९३
१५. अफीका में सत्याग्रह	७७	३८. महानिर्वाण	९३
१६. भारत में आगमन	७९	३९. गांधीजी की दिनचर्या	९४
१७. सत्याग्रह आधम	८०	४०. गांधीजी का भोजन	९५
१८. चम्पारन में सत्याग्रह	८१	४१. गांधीजी के कपड़े व बिछौने	९६
१९. गांधीजी मखदूरों के बीच	८१	४२. गांधीजी के ११ व्रत	९७
२०. लोहा में सत्याग्रह	८२	४३. गांधीजी का रचनात्मक	
२१. रीसेट एकट	८३	कार्यक्रम	१०५

(पीछे देखिये)

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
४४. गांधीजी के जीवन से क्या क्या सीखें	११३	६४. बाल-हठ पर विजय	१२४
४५. प्रातःकाल उठना	११४	६५. शारीरिक श्रम और सेवा	१२५
४६. प्रार्थना करना	११४	६६. रात के दो बजे भागे	१२५
४७. स्वास्थ्य का ध्यान	११६	६७. आदर्श पत्नी सेवा	१२६
४८. सुबह-शाम टहलना	११६	६८. रेल में घंटों तक खड़े रहे	१२६
४९. नियसितता	११७	६९. थूक को बार बार साफ किया	१२७
५०. अपनी भूल स्वीकार करना	११७	७०. गांधीजी के कंधे पर सांप	१२७
५१. संस्कृत से प्रेम	११७	७१. बापूजी और मुलाकातें	१२८
५२. सेवाभावना	११८	७२. गांधीजी की चोटी	१२८
५३. पारिश्रमिक जीवन	११९	७३. बापूजीकी प्यारी बकरी	१२९
५४. सार्वजनिक पैसा	११९	७४. फूलों के प्रति भावना	१२९
५५. माता पिता की सेवा	११९	७५. नौद पर क्राबू	१३०
५६. अपने हाथों काम करना	१२०	७६. समय का मूल्य	१३०
५७. नौकरों के साथ व्यवहार	१२०	७७. विनोद प्रिय बापूजी	१३१
५८. गांधीजी के जीवन की प्रमुख घटनाएं	१२१	७८. सार डिबिया में रख लिया	१३१
५९. नमक खाना कैसे छोड़ा	१२१	७९. मैं बापू जो हूँ	१३२
६०. खुद घड़ा भर लाये	१२१	८०. तुमजैसे शरारतीके लिये	१३२
६१. गालोंपर तीनचार तमाचे	१२२	८१. बच्चोंके साथ दौड़ लगाई	१३२
६२. ईश्वर में अटूट विश्वास	१२३	८२. नित्य पाठके कुछ पद	१३३
६३. लंगोटी पहनना शुरू किया	१२४	८३. गांधीजीके प्यारे भजन	१३४
		८४. गांधीजीकी दिव्य वाणी	१३६

पुस्तकें पढ़ने के अभ्यासी बनिये

सांसारिक व आध्यात्मिक उन्नति के लिए नियमित रूप से प्रतिदिन कुछ समय उत्तम पुस्तकों का अध्ययन अवश्य करें। उत्तम पुस्तकें पढ़ना सबसे श्रेष्ठ सत्संग है। भगवान कृष्ण ने कहा है—“ज्ञान के समान संसार में कोई भी पवित्र वस्तु नहीं है।”

जन्म

२ अक्टूबर १८६९

11 दिवन बदि १२, संवत् १९२५

राष्ट्रपिता

महात्मा गांधी

मृत्यु

३० जनवरी १९४८

माघ बदि ५, संवत् २००४

(७)

(६)

राष्ट्रमाना कस्तूरबा

जन्म

अप्रैल १८६९

मृत्यु

२२ फरवरी १९४४

७)

गांधीजी के प्रथम पिता श्री करमचंद उत्तमचंद गांधी

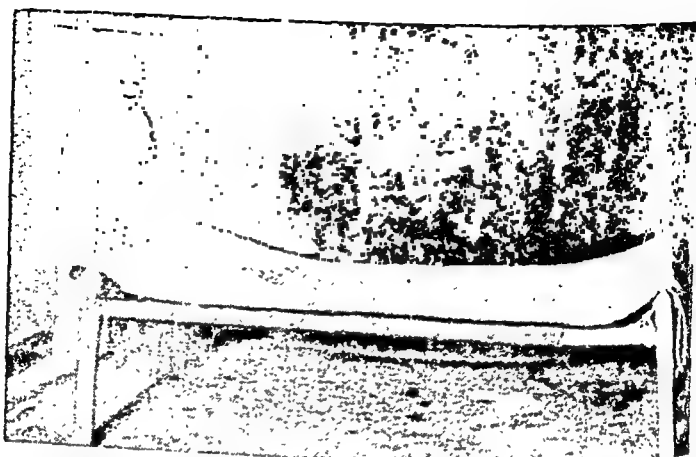
८)

गांधीजी के बड़े भाई
लक्ष्मीदास करमचंद गांधी

९)

गांधीजी की छोटी बहन
जो अभी जीवित हैं

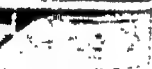
(१०) पोरबन्दर (काठियावाड़) के मकान का वह स्थान जहाँ महात्मा गांधीजी का जन्म हुआ था। धन्य है ऐसे पुत्ररत्न को जिन्होंने सारे संसार में प्रकाश की किरणें फैलाई

(११) गांधीजी ८ वर्ष की आयु में प्राइमरी स्कूल के विद्यार्थी

(१२) गांधीजी १४ वर्ष की आयु में हाई स्कूल के विद्यार्थी

कमलेश्वर जी के पुत्रों का एक समूह है।
 - उनके पुत्रों का नाम है श्रीमान् श्री
 श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान् श्रीमान्

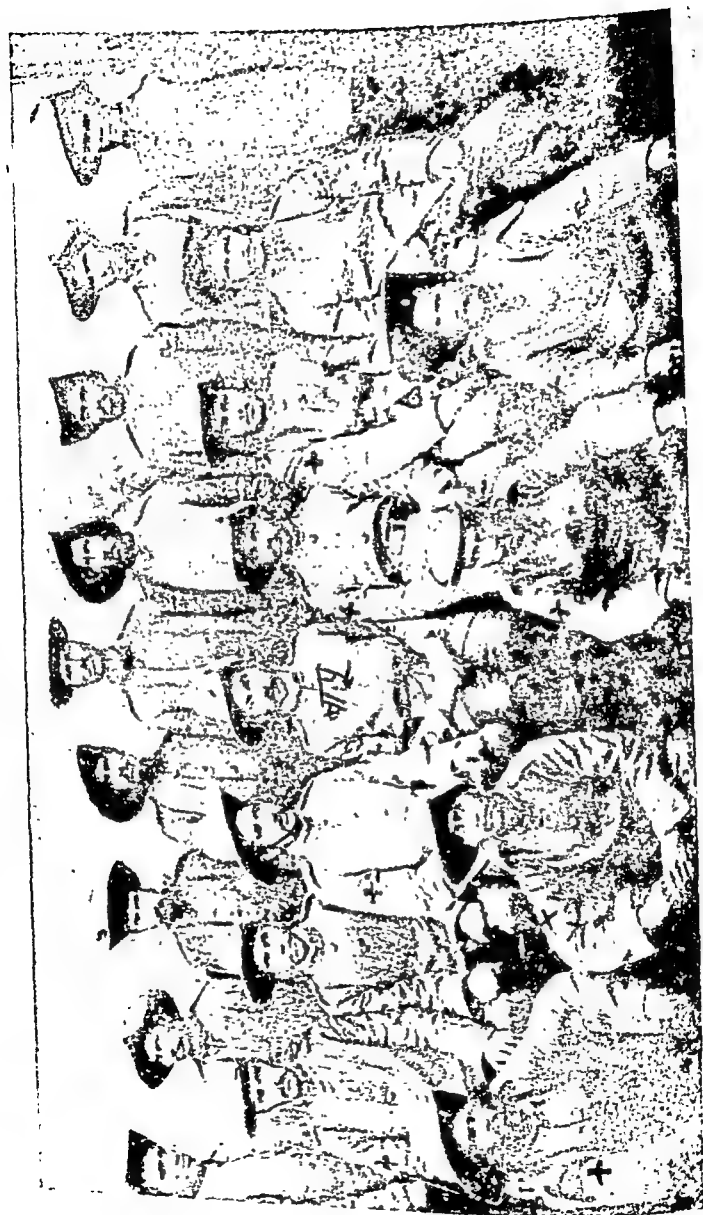
(१३) १७ वर्ष की आयु
 राजकोट हाईस्कूल की मैट्रिक कक्षा में

(१४) २१ वर्ष की आयु
 लखन में बरिस्ट्री पढ़ते हुए

२१ वर्ष की आयु
 लखन में बरिस्ट्री पढ़ते हुए

(१५) २४ वर्ष की आयु
 अफ्रीका में बरिस्ट्री करते हुए

याग्रही गांधी दक्षिणी अफ्रीका के अंतिम सभापति के समय अपने साथियों के साथ

दक्षिण अफ्रीका से विदाई—यास में थी कस्तूरबा गांधी बैठी हुई हैं

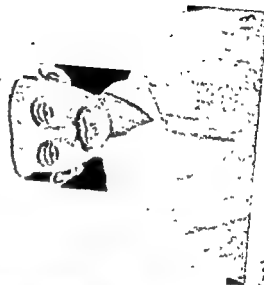
(१६)

सत्याग्रह के सैनिक

सन् १९१३ में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन के संचालक
गांधीजी ने अंग्रेजी ठाठ-बाट और शानदार पोशाक सब छोड़ दी

(२०) लाल गान्धी कठियावाडी वेदा में

(२१) टोपी पहने हुए

१. लाल गान्धी के चित्र
२. लाल गान्धी के चित्र का उपयोग
३. लाल गान्धी के चित्र का उपयोग

वात्सल्य मूर्ति
बापू अत्यन्त प्रसन्न मुद्रा में
ही विपत्तियां आवें, गांधीजी सदा प्रसन्न-चित्त रहते थे

१९१९ में जिलाफत आन्दोलन के समय मो. सौकरतअली के साथ

१) सन् १९२४ में २१ दिन का उपवास—उपवास के १९ वें दिन भी गांधीजी कितने प्रसन्न-चित्त थे। पास में इन्दिरा नेहरो बैठे हुए हैं।

महत्मा गांधी
उपवास कर रहे थे।
इन्दिराजी भी उपवास कर रही थीं।

(२५)

कर्मवीर गांधी

गांधीजी जो कहते थे वह स्वयं करते थे
उपवास के १४ वें दिन कमजोरी की हालत में भी नियमपूर्वक चर्खा कात रहे

(२६)

राष्ट्रपति

गांधीजी सन् १९२४ में वेतर्गांग-... ..

बम्बई में
गोंधी जी के बच्चे व दूर दूर दूरी में
गोंधी जी के बच्चे व दूर दूर दूरी में

(२७) बारडोली सत्याग्रह में विजय प्राप्त करने के बाद सरदार पटेल
गोंधीजी से मिल रहे हैं। बास में भीमसेन कस्तूरबा गोंधी खड़ी हैं

राष्ट्रपति
में सेलगाव-कारण के समर्थन के लिए

(२८) सन् ३० के १२ मार्च को महारमा गोंधी नमक-कानून तोड़ने के
लिए ऐतिहासिक डांडी यात्रा के लिए रवाना हो रहे हैं।
६ अप्रैल (सन् ३०) को उन्होंने नमक-कानून तोड़ा था।

यह बच-बचाव हुए भी हम कितनी मिनट फिजूल गयी है ?

३०) चित्तौड़गढ़ में ब्रह्म समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा सड़क में भस्म स्वागत
वाहिनी और मोर्चा बहम लड़ी हुई है

३१) १४ सितम्बर सन् १९४७ में गोलमेज परिषद का सन्देश में प्रथम अधिवेशन
में गांधी के पास भारतीयों ने बैठे हुए हैं

एक भी मिनट जो फिजूल जाती है, वह वापस नहीं आती।
यह सब बताने हुए भी हम कितनी मिनट फिजूल गंवाते हैं ?

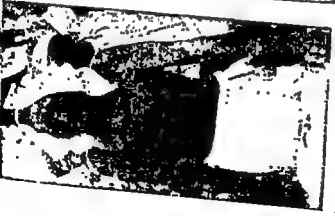

(C-1)

APR 10 1964

(C-2)

(१५) प्रसन्नचित्त बापू

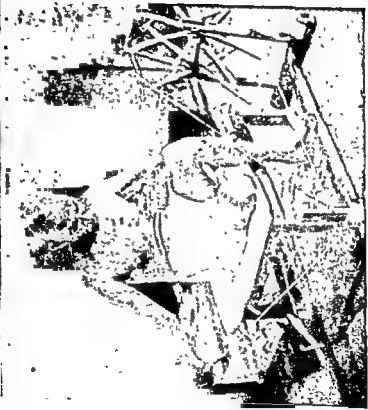

(१६) बा और बापू

(१७) प्यारे बापू

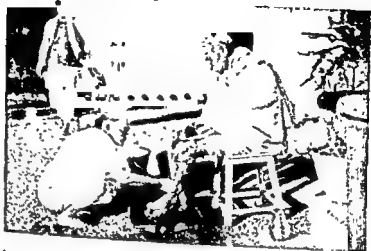
एक भी मिनट जो फिजुन जाती है, वह यादगार नहीं बनती।
यह बयान करते हुए भी हम कितनी मिनट बिजुन गवाते हैं ?

(३८) हरिनारायण के लिए

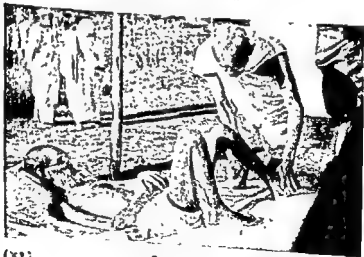

बने जा रहे हैं
(बन्तु गांधी के सौजन्य से)

(४०)

बा बापू की सेवा में रत

(४१)

दीनबन्धु बापू
कुष्ठरोग-पीडित श्री परशुराम शास्त्री की सेवा में
(बन्तु गांधी के सौजन्य से)

(४२)

सेवाग्राम में बापूजी की कुटिया

(४३)

बापू अपनी कुटिया से निकल कर घूमने जा रहे हैं

(वन गार्ड)

(133)

विभूतियों—म० शास्त्री और गुरुदेव रवीन्द्र का स्नेह-मिलन
 (१३३) दूसरी ओर सेवाग्राम ।

(४५) "मेरे प्रभु के हजारों रूप हैं। कभी मैं उसका दर्शन चर्खों में करता हूँ, तो कभी साम्प्रदायिक एकता में, कभी अस्पृश्यता निवारण में तो कभी रोगियों और दुष्टियों की सेवा में। मैं गरीब-से-गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने जीवन को मिला देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि दूसरे तरीकों से मुझे ईश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते।"

१. क. गांधी

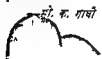

"जहाँ है वहाँ वहाँ वहाँ है वहाँ"
 "है वहाँ वहाँ वहाँ वहाँ है वहाँ"
 "है वहाँ है वहाँ वहाँ है वहाँ"
 "है वहाँ वहाँ वहाँ है वहाँ"
 "है वहाँ वहाँ है वहाँ"
 "है वहाँ वहाँ है वहाँ"

(४८)

परमात्मा के ध्यान में लीन

(४८)

संत गांधी (चित्रकार मुन्नीस मरकार)

जिसने ईप्सो, हेय, ईश एवं कीय को अपने मन में निकाल फेंका है, जिसने प्राण लेने वाले प्राणियों को भी समझा कर दिया है, जिसके आश्रम में साध आदि हिसक जगु निर्भय होकर विचर सकते हैं, जिसकी पोशाक केवल एक लंगोटी और धावर है, जिसने अपने जीवन की शरीरों में साय मिला दिया है, ऐसे साधारण संत गांधी को बार-बार नमस्कार ।

-पतित पावन सीसा (५०)
सबको सन्मति दे भग

मुक्त हान्य

स्वर्गीय आनन्द ये मग्न । बाहरे तपस्वी मू धन्य है !
तेरे बलीनमात्र से उदासी दूर भाग जाती है ।

(बनू गांधी के शीर्षक से)

लीन
गोपीजी का बन्

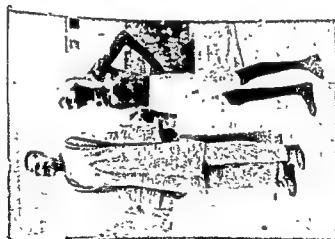
(५१) रोगशय्या पर पड़े हुए पं० सालवीयजी की बापूजी से अन्तिम भेंट

(५२) बापू और नेताजी
हरिपुर कांग्रेस के अवसर पर

गंधी
सर सर

(५३) म० गांधी और सरहदी गांधी
श्री अशुतोषकारखी

(५४) म० गांधी और मोलना आबाद
सु विचार कर रहे हैं

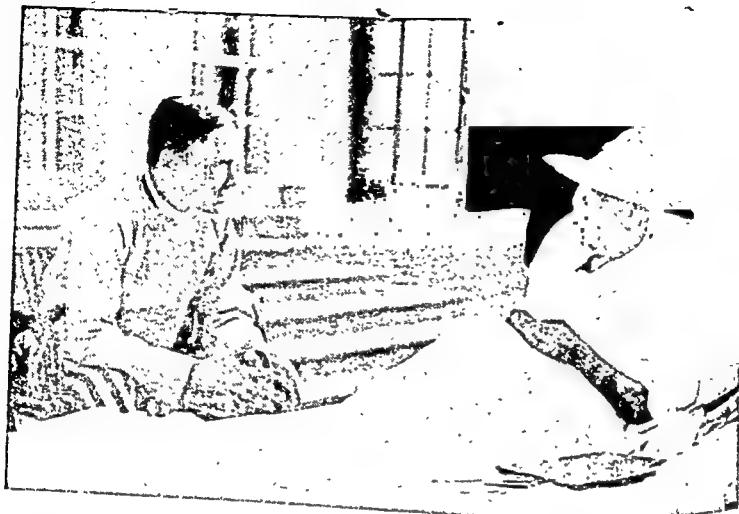

(१६) म० गांधी, डा० पट्टाभि संतारनैया और महदेवभाई के साथ
अ० भा० की० की कार्यमिति में जाने हुए

(१७) म० गांधी अपने घुटने के सहारे एकजिह्न होकर लेज लिज रहे हैं ।
कंसो आदर्श सावधी हैं ।

(५८) बापूजी वर्मा के प्रधान मन्त्री थाकिन नू से बातें कर रहे हैं

(५९) सरदार पटेल और महात्माजी मुद्रा

(10) ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(६१)

(६२)

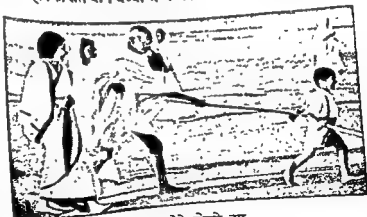
मात्र अपने उत्तराधिकारी प्यारे जवाहर के साथ

वापस के लिए प्रयत्न
कर रहे हैं। रॉले
नहीं चाहते थे।

(११) बापू का बच्चों के प्रति स्नेह (१५)
 बच्चों को देखकर वे ऐसे प्रसन्न हो उठते थे जॉं एक बच्चा लिलीना पाकर
 प्रसन्न हो जाता है। रोने हुए बच्चों को हंसा देना उनके बापू
 हाथ का खेल था। बच्चों में वे परमात्मा का दर्शन करते थे।

(१२) दादा-पोते खेलते हुए
 बापू का पौत्र काना बंबई के समुद्रतट पर अपने दादा को
 लकड़ी बकने हुए हंसाता हुआ चल रहा है।

(६६)

दरिद्रनारायणों के लिए
म० गांधी रेल के तीसरे दर्जे में यात्रा कर रहे हैं। स्टेशन पर हजारों आदमी
दर्शन करने को खड़े हैं। यात्रा में भी महात्माजी एक मिनट व्यर्थ
नहीं खोते थे। जैसे-जैसे समय मिलता या अपने पत्र 'नवजीवन' के लिये
लेख लिखते रहते थे। उपर हरिजन-फंड के लिये भी लोगों से
दान मांगते रहते थे। हरिजनों के उद्धार को तो वे कभी भूलते
ही न थे। वास्तव में इस युग के ये बड़े भारी तपस्वी थे।

कनु गांधी

महात्मा के साथ महादेव
बाबरी के आवरो

(१७) बापू के साथ महादेवभाई का अंतिम चित्र (८ अगस्त १९४२)
आजादी के आखिरी युद्ध की घोषणा पर दोनों विचार कर रहे हैं

निर्मुक्ति

(६८)

सरदार पटेल

जवाहरलाल बापू के साथ गंभीर विचार कर रहे हैं

मन्दारों के लिए
"जा रहे हैं। संभव है हजारों हजारों
हैं जो आजादी एक मिनट में
न हो सके वह 'अवरोध' के विरोध
'अन-को-टो' के विरोध भी लोगों से
'अन-को-टो' के विरोध भी लोगों से
के बारे में सोचेंगे।

(मनु मारी)

(६६) महात्मा गांधी के सन् १९४२ के 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव से सारे देश में अभूतपूर्व हलचल मच गई थी। सरकार के घोर दमन के होते हुए भी देश अपनी प्रतिज्ञा पर डटा रहा। अन्त में अंग्रेजों को भारत छोड़ना हो पड़ा।

(३०)

या मे विद्योह

के आगामी महान के बरी-बात में म० गांधी राष्ट्रवादी बनमूरबा के पुष्पों से बके हुए शब्द के पास बैठे शान्ति चिन्तन में सोच रहे ।

(११) गांधीजी मोआलाली में दुःखी बहनों और बच्चों को दिलाता थे रहे हैं

(१२) बहुत से लोग बापूजी के लिये फल लाते थे । बापूजी उन फलों को गाँवों के बच्चों को बाँट रहे हैं देश के बच्चों को वे अपने ही बच्चे समझते थे ।

(७६) भंगी वस्ती में हरिजन-भाई बापूजो का स्वागत कर रहे हैं

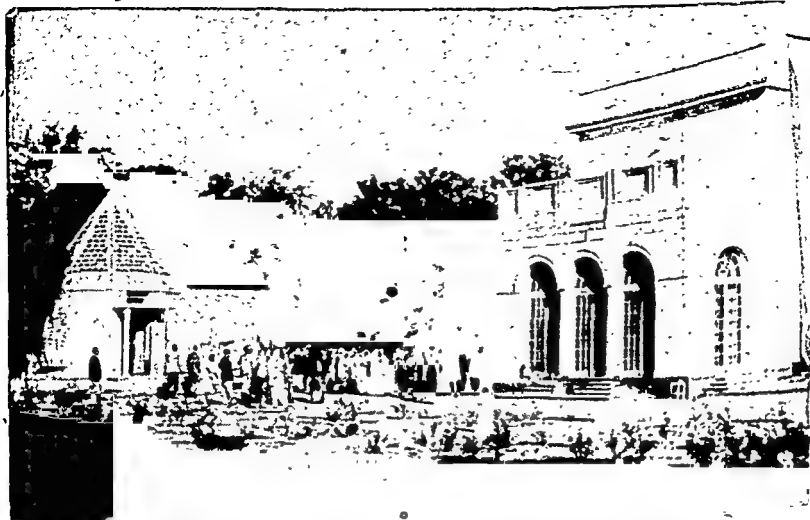
(७७) उन तूकानी दिनों में

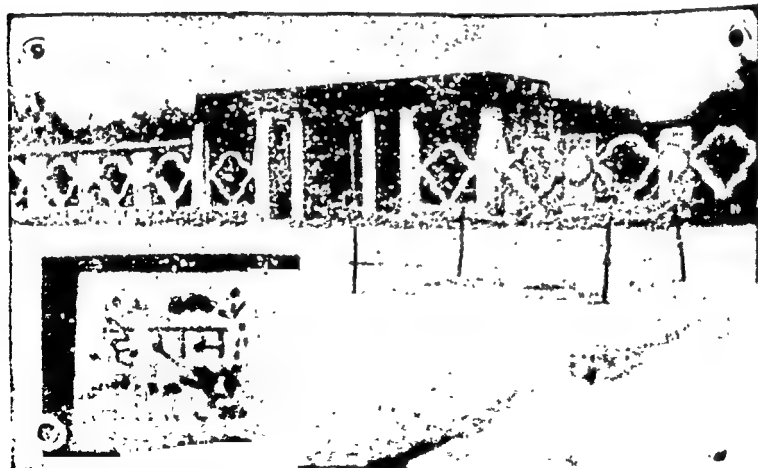
(४८)

अपने आभय
दिलाई

बापू का लोकप्रिय सुन्दर चित्र
के बाहर टहल रहे हैं। शरीर पर X जो तीन बिल
स्थानों पर बापूजी के गोविंद लगी थी।

(७६) ता० ३० जनवरी को जिस रोज उनकी मृत्यु हुई थी, हमेशा की तरह बापूजी बिरला भवन के इस गुंबज वाले कमरे से निकलकर प्रार्थना सभा में जा रहे हैं ।

(८०) बांसों तथा रस्सों से घिरा हुआ यह स्थान जहाँ से बापू का प्राणान्त हुआ, वही है उनके स्नान

आत्मा उ
ल्लो की रात की गांधीजी

स्नान

जि जगह जहाँ जूँ से होन है तू
 एक जगह जहाँ जगह है निजग
 न है जगह है ।

(१)

आगमा उद गार्ड

२० जनवरी की रात को गांधीजी के शव का लिया गया पहला चित्र

(२२)

स्नान के बाद गांधीजी के शव का लिया हुआ दूसरा चित्र ।
 के निशान स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं ।

(८३)

वापूजी के मृतक शरीर का जलस । अन्त्येष्टि संस्कार के लिये अर्थों को राजघाट ले जाया जा रहा है ।

राजा, महाराजा, किसान, मजदूर, छोटे-बड़े सभी लोग लावों की तादाद में साथ में थे । जहाँ तक दृष्टि जाती थी मनुष्य-ही-मनुष्य दिखाई देते थे । ऐसा जलस बड़े-बड़े का

प्रायः

प्रायः

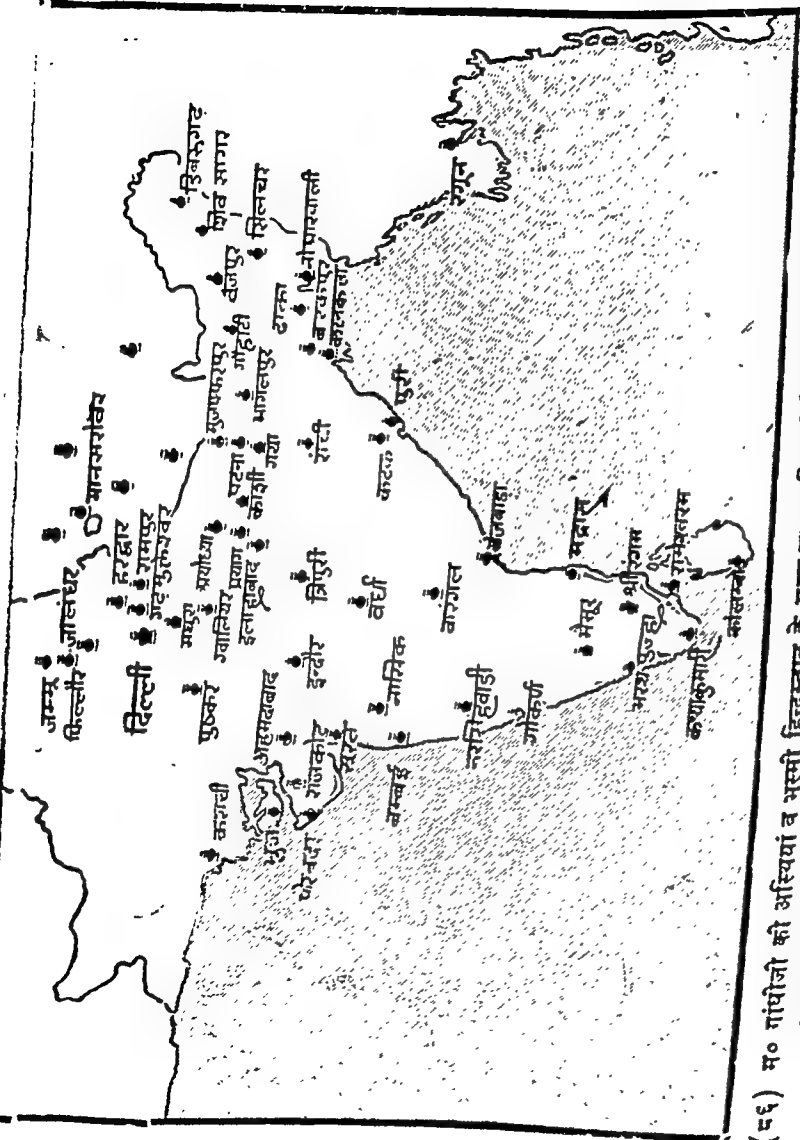

(ग)

पापिव क्षरीर गया
अग्नि-देवता ने बापू को क्षरीर को वरमषाम पहुँचा दिया ।

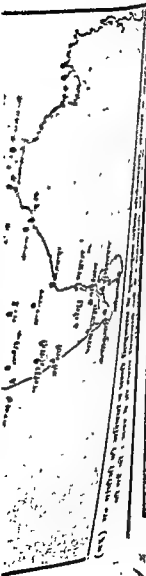
राजपाट पर बापूजी को वक्त्र समायि । सब लोग उसके
चारों ओर परिक्रमा दे रहे हैं ।

(८६) ६० गांधीजी की अस्थियां व भस्मी हिन्दुस्तान के मुख्य-मुख्य पवित्र तीर्थ-स्थानों, नवियों व समुद्रों में प्रवाहित की गई थीं। ऊपर वे ही स्थान दिखाए गए हैं। महात्माजी की भस्मी से घरती हो नहीं, समुद्र और

(८७)

भारत के अत्यन्त
-मह

(८७)

भम्भी विगर्जन

भारत के अत्यन्त प्राचीन व पवित्र स्थान कांसास पर्वत और उसके नीचे मानगरोवर की अस्थियाँ व भस्मी प्रवाहित हो जा रही हैं ।

संसार की सब जातियों और देशों के लोग नापु जी के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं।

(८८)

शांति दूतों की परम्परा
(ईसा, बुद्ध, महावीर और गांधी)

(६०) बापूजी के सबसे छोटे पुत्र देवदासजी गांधी और डा० सुशीला नय्यर बापूजी की धोती व चादर लिये खड़े हैं। कपड़ों पर खून के दाग साफ़ दिखाई दे रहे हैं।

(६१)

बापूजी के प्रयोग की वस्तुएं

तकिया और आसन जिस पर बापूजी बैठते थे, डेक्स जिस पर बापूजी लिखते थे, चर्खा जिस पर वे कातते थे

बाबाजी के स्मृति-चिह्न

- (१) जीवन के कटोरे और काठ के चम्मच (२) गीता, माला, पड़ी
बसमा, उगालदान व कलमदान (३) चप्पल व लड़ाऊ

बाबाजी के स्मृति-चिह्न
नहीं हैं, बस
बाबाजी के स्मृति-चिह्न हैं

बापूजी की हस्तलिखित
 बापूजी पालन की भरसक
 कोशिश करो
 बापूजी की हस्तलिखित
 ३-२०-४५

महात्मा

(६३) बापूजी के हस्ताक्षरों का नमूना
 "सत्य और अहिंसा के संपूर्ण पालन की भरसक कोशिश करो ।
 बापूजी के अशीर्वाद ३-१०-४५ ।"

(६४)

बापू की यादगार में डाक के टिकटों का

जो मैं ही नहीं ब्रह्म
 मैं आत्मी होगा जि
 और जिनके दिल में
 महात्मा का कारण
 और महात्मा से ओतप्र
 ओत के दुःखों को
 जिनसे होते हुए भारत
 र किया, संसार की
 अपने अंतोखे सत्य
 और नारियों को
 और व्याकुल संसार
 । यही कारण था
 को वे एक गुण्डे
 की मृत्यु का इतना
 किसी बड़े से बड़े व
 । भारतवर्ष में
 । नावों आदमी ज
 ग महाराजाओं से
 जल ने भी सह
 की साधारण मन
 की क्या बात थी
 और के महापुरुष
 जा

२ अतिरिक्त
 ६ अनामकी माल
 ७ अनामकी माल
 ८ अनामकी माल
 ९ अनामकी माल
 १० अनामकी माल
 ११ अनामकी माल
 १२ अनामकी माल
 १३ अनामकी माल
 १४ अनामकी माल
 १५ अनामकी माल
 १६ अनामकी माल
 १७ अनामकी माल
 १८ अनामकी माल
 १९ अनामकी माल
 २० अनामकी माल
 २१ अनामकी माल
 २२ अनामकी माल
 २३ अनामकी माल
 २४ अनामकी माल
 २५ अनामकी माल
 २६ अनामकी माल
 २७ अनामकी माल
 २८ अनामकी माल
 २९ अनामकी माल
 ३० अनामकी माल
 ३१ अनामकी माल
 ३२ अनामकी माल
 ३३ अनामकी माल
 ३४ अनामकी माल
 ३५ अनामकी माल
 ३६ अनामकी माल
 ३७ अनामकी माल
 ३८ अनामकी माल
 ३९ अनामकी माल
 ४० अनामकी माल
 ४१ अनामकी माल
 ४२ अनामकी माल
 ४३ अनामकी माल
 ४४ अनामकी माल
 ४५ अनामकी माल
 ४६ अनामकी माल
 ४७ अनामकी माल
 ४८ अनामकी माल
 ४९ अनामकी माल
 ५० अनामकी माल
 ५१ अनामकी माल
 ५२ अनामकी माल
 ५३ अनामकी माल
 ५४ अनामकी माल
 ५५ अनामकी माल
 ५६ अनामकी माल
 ५७ अनामकी माल
 ५८ अनामकी माल
 ५९ अनामकी माल
 ६० अनामकी माल
 ६१ अनामकी माल
 ६२ अनामकी माल
 ६३ अनामकी माल
 ६४ अनामकी माल
 ६५ अनामकी माल
 ६६ अनामकी माल
 ६७ अनामकी माल
 ६८ अनामकी माल
 ६९ अनामकी माल
 ७० अनामकी माल
 ७१ अनामकी माल
 ७२ अनामकी माल
 ७३ अनामकी माल
 ७४ अनामकी माल
 ७५ अनामकी माल
 ७६ अनामकी माल
 ७७ अनामकी माल
 ७८ अनामकी माल
 ७९ अनामकी माल
 ८० अनामकी माल
 ८१ अनामकी माल
 ८२ अनामकी माल
 ८३ अनामकी माल
 ८४ अनामकी माल
 ८५ अनामकी माल
 ८६ अनामकी माल
 ८७ अनामकी माल
 ८८ अनामकी माल
 ८९ अनामकी माल
 ९० अनामकी माल
 ९१ अनामकी माल
 ९२ अनामकी माल
 ९३ अनामकी माल
 ९४ अनामकी माल
 ९५ अनामकी माल
 ९६ अनामकी माल
 ९७ अनामकी माल
 ९८ अनामकी माल
 ९९ अनामकी माल
 १०० अनामकी माल

महात्मा गांधी

भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि तमाम दुनिया में शायद ही
 कोई ऐसा आदमी होगा जिसने महात्मा गांधी का नाम न
 सुना हो और जिसके दिल में उनके प्रति श्रद्धा और भक्ति
 नहीं। इसका मुख्य कारण यह है कि उनका जीवन त्याग,
 सेवा और सच्चाई से ओतप्रोत था। वे सदा स्वयं कष्ट उठा
 कर प्राणीमात्र के दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करते रहते
 थे। उन्होंने सोते हुए भारत को जगाकर उसमें राष्ट्रीय चेतना
 का संचार किया, सत्सारा की सबसे बड़ी साम्राज्यवादी शक्ति
 के विरुद्ध अपने अस्त्रों के बजाए शस्त्र से लड़कर भारत के ३०
 करोड़ नर नागर्यों को स्वाधीनता दिलाई, शोषण और हिंसा
 के पीड़ित व्याकुल संसार को अहिंसा और सत्य का सन्देश
 दिया। यही कारण था कि जब ता० ३० जनवरी मनु
 १९४८ को वे एक गुंडे के हाथों मारे गये तो तमाम दुनियां
 में उनकी मृत्यु का इतना भारी शोक मनाया गया जितना आज
 तक किसी बड़े से बड़े बादशाह की मृत्यु पर नहीं मनाया
 गया। भारतवर्ष में उनकी बिता की राख के दर्शन करने के
 लिए लाखों आदमी जगह जगह इकट्ठे हुए और बड़े से बड़े
 राजा महाराजाओं ने लेकर शरीर में शरीर मजदूर और
 किसान ने भी महात्माजी के प्रति अपनी श्रद्धाजली भेंट की।
 गांधीजी साधारण मनुष्यों की भांति पैदा हुए थे। फिर उनमें
 ऐसी क्या बात थी जिससे वे हिन्दुस्तान के ही नहीं परन्तु
 समस्त महापुरुष कहलाएँ! इसलिए हमें उनका जीवन-
 चरित्र चाहिए और उनके जीवन में सबक लेकर हमें
 भी उनको पैदा हो पवित्र बनाने का प्रयत्न करना

दिल्ली का

गांधीजी का जन्म और बाल्यावस्था

म० गांधीजी का पूरा नाम मोहनदास करमचन्द गांधी था। उनका नाम तो मोहनदास था और उनके पिता का नाम करमचन्द। गुजरात में पुत्र के नाम के साथ पिता का नाम भी मिलाकर बोलने और लिखने का रिवाज है इसलिए गांधीजी भी अपने हस्ताक्षरों में “मोहनदास करमचन्द गांधी” ऐसा सदा लिखते थे।

काठियावाड़ में द्वारिकापुरी के पास सुदामापुरी है जिसे अब पोरबन्दर कहते हैं। गांधीजी का जन्म इसी पोरबन्दर में ता० २ अक्टूबर सन् १८६९ ई० अर्थात् आश्विन वदी १२ संवत् १९२५ को हुआ। इस समय गांधीजी के पिता करमचन्द गांधी पोरबन्दर रियासत के दीवान थे। वे बड़े सच्चे, निडर और धर्मात्मा पुरुष थे। गांधीजी की माता श्रीमती पुतलीबाई साक्षात् देवी थीं। पूजा-पाठ, व्रत-उपवास और धर्म-चर्चा में ही उनका अधिकांश समय बीतता था। वे बड़ी दयालु थीं। किसी के थोड़े से दुःख को देखकर उनका हृदय पिघल जाता था। दुखियों और गरीबों की वे सदा सहायता करती रहती थीं। सादगी इतनी थी कि दीवान की स्त्री होकर भी घर का सारा कामकाज अपने हाथों से किया करती थीं।

गांधीजी पर अपने माता पिता के इन अच्छे गुणों का प्रभाव बचपन से ही पड़ने लगा था। वे पिता की तरह सच्चे और निडर हुए तथा माता की तरह धार्मिक और दयावान् हुए। गांधीजी की अपनी माता में अचल भक्ति थी और वे उनकी आज्ञा का पालन करते थे।

शिक्षा

गांधीजी जब सात वर्ष के थे तब गुजराती पाठशाला में भरती किए गए। १० वर्ष की उम्र में अंग्रेजी स्कूल में भरती

हुए। इसी समय उन्होंने सस्कृत भी पढ़ा और धीरे धीरे धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन भी करने लगे। १७ वर्ष की उम्र में एन्ट्रेस (मैट्रिकुलेशन) की परीक्षा पास करली। इसके बाद उन्होंने विलायत जाकर बैरिस्टरी पास करने का निश्चय किया परन्तु उनकी माता उन्हें विलायत नहीं जाने देना चाहती थी। गांधीजी ने इसी वारे में अपनी आत्मकथा में लिखा है “जब मेरे इंग्लैण्ड जाने की बात छिड़ी, मा ने बारबार मना किया। अन्त में बहुत कहने सुनने पर मा ने एक शर्त पर जाने की आज्ञा दी। वे मुझे एक जैन साधु के पास ले गईं और मुझे उनके सामने तीन सौगन्ध त्राने को कहा कि मैं माम, मदिरा और परनारी से दूर रहूँगा। इसी मेरे प्रण ने, जो मेने अपनी मा के मामने किया था, लन्दन में मुझे कई बुराइयों से बचाया”।

सन् १८८८ ई० में गांधीजी बैरिस्ट्री पास करने के लिये विलायत गये। वहाँ तीन साल तक पढ़ाई करके बैरिस्ट्री पास कर सन् १८९१ ई० में घर लौट आये। विलायत में भी उन्होंने धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन को कभी नहीं छोड़ा और श्री गीताजी का तो खूब गहराई से अध्ययन किया। यहाँ अवकाश के समय वे लैटिन और फ्रेंच भाषा का भी अध्ययन करते थे।

गांधीजी स्कूल में

गांधीजी स्कूल में मन लगा कर पढ़ते थे, अपने अध्यापकों का आदर करते थे और कभी झूठ नहीं बोलते थे। उन्हें अपने आचरण का बहुत खयाल रहता था। वे नहीं चाहते थे कि उनसे कोई ऐसा बात हो जिसमें अध्यापक उन्हें बुरा लड़का समझने लगे। एक बार उन्हें स्कूल में मार मानी पड़ी। इस पर वे बहुत रोये। उन्हें मार खाने का दुःख न था, परन्तु इस बात का बहुत पछावा हुआ कि वे दण्ड के योग्य समझे गये। अच्छे चानचलन के लिये उनके शिक्षक और

उनके सहपाठी बहुत प्रेम की दृष्टि से देखते थे। उन्हें अक्सर छात्रवृत्ति और इनाम मिलते रहते थे। स्कूल के खेलकूद में गांधीजी बहुत कम हिस्सा ले पाते क्योंकि प्रायः वही समय तो पिताजी की सेवा का होता था और वही खेलकूद का होता था। फिर भी खुली हवा में घूमकर इस कमी को पूरी कर लेते थे। तभी से गांधीजी टहलने को इतना पसन्द करने लगे कि अंत समय तक नियम से टहलने जाते रहे। गांधीजी का स्वास्थ्य अन्त समय तक अच्छा रहा, इसका एक कारण उनका नियम पूर्वक टहलना भी था।

एक बार एक इन्स्पेक्टर स्कूल का निरीक्षण करने आये। उन्होंने विद्यार्थियों को पांच शब्द लिखवाये। उनमें एक शब्द था केटल (Kettle) गांधीजी ने इसे ग़लत लिखा। स्कूल के मास्टर ने गांधीजी को चुपके से कहा कि आगे बैठे लड़के की स्लेट देखकर शब्द सही करलो। परन्तु गांधीजी ने ऐसा नहीं किया। चुपके से नकल करना वे पाप समझते थे।

गांधीजी ने अपना अपराध स्वीकार किया

गांधीजी के बड़े भाई ने किसी से कर्ज ले रखा था। उस कर्ज को चुकाने के लिए गांधीजी ने घर का थोड़ासा सोना चुरा कर बेच डाला। बाद में वे अपने इस अपराध से बहुत दुःखी हुए। अतः उन्होंने अपने पिता के नाम एक पत्र लिखा जिसमें अपना यह चुराने का दोष स्वीकार किया, इसके लिए सजा मांगी और आगे से ऐसा अपराध न करने की प्रतिज्ञा की। यह पत्र उन्होंने खुद ही अपने पिता को दिया और हाथ जोड़कर उनके सामने बैठ गये। पत्र पढ़कर पिता की आंखों में आंसू भर आये। उन्होंने कहा धन्यवाद, जो अपने माता पिता से कोर्ट वान नहीं किया। अपराध स्वीकार कर लेना है। अमा कर दिया।

माता पिता की सेवा का द्यत

एक बार गांधीजी ने 'श्रवण-पितृ-भक्ति' नाटक पढ़ा जिसमें श्रवणकुमार की अन्धे माना-पिता की सेवा का वर्णन था। श्रवणकुमार अपने अन्धे माता-पिता को कांवर में बैठा कर तीर्थों की यात्रा करने के लिए ले जा रहा था। यह चित्र भी उन्होंने देखा। इन दोनों चीजों का गांधीजी के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और वे श्रवणकुमार की भाँति ही माता पिता की सेवा करने लगे। स्कूल बन्द होते ही वे तुरन्त घर पहुँच जाते और अपने पिता की सेवा में जुट जाते। अपनी माता की हर आज्ञा का पालन करते, न कभी झूठ बोलते और न कभी छल कपट करते। जैसी भी बात होती अपने माना पिता के सामने सचमच कह देते। सुबह उठते ही माता पिता एवं बड़े लोगों के चरणों में धोकर देते और उनका आशीर्वाद लेते। माता कभी इनके किसी अप्रिय कार्य से दुःखित हो जाती तो ये तन्नता पूर्वक कहते "मा, आगे से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिनसे तुम्हें दुःख हो।" ऐसी थी उनकी मातृ-भक्ति।

सदा सच बोलने की प्रतिज्ञा

बचपन में एक बार उन्होंने सत्यवादी राजा हरिश्चन्द्र का नाटक देखा। इस नाटक का उनके मन पर इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने भी राजा हरिश्चन्द्र की तरह सदा सच बोलने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को उन्होंने अन्तकाल तक निभाया और सारे समाज में सत्य और अहिंसा के देवता कहलाए।

सुन्दर अक्षर

गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं—“मुझे ऐसा विश्वास हो गया था कि पढ़ाई में सुश्रवत होने की जरूरत नहीं है पर बाद में मालूम हुआ कि सच (निष्ठावट) का

खराब होना अधूरी शिक्षा की निशानी है। पीछे मैंने अपना खत सुधारने का बड़ा प्रयत्न किया परन्तु सब बेकार हुआ। जिस बात की लापरवाही मैंने जवानी में की उसे मैं आज तक न सुधार सका। प्रत्येक नवयुवक को मेरे उदाहरण से सचेत हो जाना चाहिये कि अच्छा सुन्दर लेख विद्या का आवश्यक अंग है। वालकों को सुन्दर लेखन-कला सबसे पहले सिखाना चाहिये।

विवाह

हमारे देश में उस समय यह बड़ा बुरा रिवाज था कि वचपन में ही सगाई और विवाह कर दिया जाता था। गांधीजी के पिता इतने समझदार होते हुए भी उस समय की रीति के अनुसार सिर्फ ७ वर्ष की आयु में ही गांधीजी की सगाई श्रीगोकुलजी माकनजी की कन्या कस्तूरीबाई के साथ कर दी और १३ वर्ष की उम्र होते-होते विवाह भी कर दिया। उस समय गांधीजी पांचवीं कक्षा में पढ़ते थे। गांधीजी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं "जब मेरा विवाह हुआ उन दिनों मैंने ब्रह्मचर्य पर एक छोटीसी पुस्तक पढ़ी थी जिसमें लिखा था कि पुरुषों को एक-पत्नी व्रत धारण करना चाहिये। यह बात मेरे हृदय में समा गई और मैंने अपना आचरण वैसा ही करने का नियम कर लिया। मैं जो कुछ नियम लेता था उसे सच्चाई से निभाने की पूरी कोशिश करता था। या तो नियम लेता ही नहीं, यदि ले लिया तो उनका पूर्ण पालन होना ही चाहिये। इसी के कारण मैं कई बार अधःपतन से बचा। एक बार मैं किसी मित्र के बहकावे में आ गया। वे मुझे चकले में (वेग्याओं के यहां) ले गये और एक बार्ड के मकान में मुझे भेज दिया। मुझे पैसे देने से कुछ मतलब नहीं था। उनका तो मतलब मेरे पापाचार करने से था। मैं मकान में पहुँचा परन्तु भगवान् जिसे बचाना चाहते हैं, उसे बचा ही लेते हैं। मुझे अपने एक

पत्नीयन का नियम याद था। मैं धर्म से गुणा बनकर उग बाई की ग्राट पर बैठ गया। मेरी जिह्वा में एक भी शब्द न निकला। बाई भूलाई और मुझे बुरी भली मुनाकर उमने दरवाजे का गस्ता दिसलाया”।

“मुझे पत्नी के सदाचार पर कभी शका नहीं हुई परन्तु ईर्ष्यायुक्त मैं अपनी धर्म-पत्नी पर कड़ी दृष्टि रखने लगा। इससे मैंने उसकी स्वतन्त्रता में काफी बाधा पहुँचाई। एक मित्र की बातें मानकर मैं कुछ बहमो पति बन गया और परिणाम स्वरूप अपनी पत्नी को कई बार कष्ट भी दिया है और इस हिंसा के लिए मैंने अपने आप को कभी क्षमा नहीं किया। मेरे बहम का बिल्कुल नाश तो अभी हुआ जब कि मुझे अहिंसा का ज्ञान हुआ और मैं समझने लगा कि पत्नी पति की दासी नहीं बल्कि सहचरी है। दोनों एक दूसरे के सुख दुःख के समान भागी हैं।”

गांधीजी के धर्म सम्बन्धी संस्कार

यह तो शुरु में ही बतलाया गया है कि धर्मात्मा माता पिता की मज्जान होने के कारण गांधीजी के जीवन में वचपन में ही धार्मिक भावना जागृत थी। छोटी आयु में ही वे अपने पिता के साथ मंदिर में रामायण की कथा सुनने जाया करते थे। कथा सुनकर वे उम पर विचार करते थे, मनन करते थे, और अपने जीवन में उन उपदेशों को ग्रहण करने की कोशिश करते थे। गांधीजी के पिता भगवान् रामचन्द्रजी के मंदिर में भी जाते, गिवालय में भी जाते, वैष्णव मंदिरों में भी जाते और अपने पुत्रों को भी ले जाते। उनके पास ऊँचे दर्जे के जैन पंडित मुसलमान मौलवी और पारसी गुरु आते और उनसे वे धार्मिक चर्चा करते। गांधीजी इन सबों की बातचीत सुनते रहते और उनके पवित्र हृदय में यह बात अच्छी तरह बैठ गई कि दुनिया के सभी धर्म आदर के योग्य हैं। सब बोलो, दूसरों की सेवा करो, परमात्मा की भक्ति करो, किसी को घोसा मत दो, चोरी

न करो, किसी प्राणी को दुःख न पहुँचाओ आदि बातें सब धर्मों में प्रायः एकसी हैं फिर यह तो निरी मूर्खता है कि एक धर्म-वाले दूसरे धर्मवालों से वैरभाव रखते हैं और परस्पर सिर फोड़ते हैं ।

श्रीमद् रायचन्द्र भाई के संपर्क से भी गांधीजी के जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा । श्रीमद् रायचन्द्र भाई जाति के ओसवाल तथा जैन धर्म के मानने वाले थे । इनके सम्बन्ध में गांधीजी लिखते हैं:—

“मेरे जीवन पर श्रीमद् रायचन्द्र भाई का गहरा प्रभाव पड़ा है । मैं कितने ही वर्षों से भारत में धार्मिक पुरुषों की शोध में हूँ । परन्तु मैंने ऐसा धार्मिक पुरुष अब तक नहीं देखा । यूरोप के तत्त्वज्ञानियों में मैं टाल्सटाय को पहली श्रेणी का और रस्किन को दूसरी श्रेणी का विद्वान् समझता हूँ और इन दोनों के जीवन से भी मैंने बहुत कुछ सीखा, पर श्रीमद् रायचन्द्र भाई का अनुभव इन दोनों से भी बड़ा चढ़ा है । वे किसी वाड़ेवन्दी के पुरुष नहीं हैं । उनका हृदय विशाल और उदार है ।”

रामनाम की महिमा

गांधीजी बचपन में ही ‘राम-नाम’ की महिमा जान गये थे । जब वे बालक थे तब उन्हें भूत-प्रेत का डर लगता था और समय कुसमय अंधेरे में जाने से वे डरते थे । जब इनकी एक रम्भा नाम की नौकरानी ने बताया कि राम-नाम का जप करने से भूत-प्रेत भाग जाते हैं तब से ही बालक गांधी ने राम-नाम को अपनाया । यही राम-नाम जीवन भर उनका मूल-मंत्र रहा । मरते समय भी उन्होंने राम का ही नाम लिया ।

। वम्बई में वकालत और अफ्रिका को प्रस्थान

तीन साल में बैरिस्टरी पाम करके सन् १८९१ में गांधीजी भारत लौट आये । जब वे १६ वर्ष के थे तभी उनके पिता का

तो देहान्त हो गया था। अब घर आने पर मालूम हुआ कि पोछे में इनके भानाजी का भी देहान्त हो गया, इस समानार में इनको बड़ा ही दुःख हुआ।

पहले राजकोट में और बाद में बम्बई में उन्होंने वकालत शुरू की, मगर ज्यादा सफलता न मिली। बात यह है कि वकालत तो ज्यादातर उन लोगों की चमनी है जो चलतेपुर्जे होते हैं। गांधीजी में यह बात बिल्कुल न थी। १८ महीने वकालत करने के बाद इनको एक मुकदमे की पंरबी करने के लिए दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। इस समय इनका बेष काठियावाड़ी था। कोट पहन रक्खा था व पगड़ी बांध रखी थी। दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भेष का प्रचार था। जब ये डरबन की अदालत में पगड़ी बांधे गये तो मजिस्ट्रेट ने उनमें पगड़ी उतारने को कहा। गांधीजी ने ऐसा करने से इन्कार किया और अदालत से बाहर आगए। डरबन से गांधीजी प्रिटोरिया जाने लगे। उन्होंने फर्स्ट क्लास का टिकट कटाया और डिब्बे में बैठ गये, पर गोरे अंग्रेज काले आदमी की उपस्थिति को वहाँ बर्दाश्त न कर सके और गांधीजी को जबरदस्ती उतार दिया गया और थर्ड क्लास के डिब्बे में बैठने को कहा। पर गांधीजी ने इस अन्याय को मानने में इन्कार किया। रात भर वे जाड़ों में स्टेशन पर पड़े रहे। जब गांधीजी चार्ल्स टाउन पहुँचे तो वहाँ की घोडागाड़ी के अंग्रेज कोचवान ने उनको 'तो' गाड़ी की छत पर बैठाया और खुद भीतर बैठकर सिगरेट पीने लगा। गांधीजी ने जब इसका विरोध किया तो उस अंग्रेज ने गांधीजी को पीटना शुरू कर दिया। इस तरह पग पग पर दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों को अपमान सहना पड़ता था। इन घटनाओं ने गांधीजी का दिल दहल उठा और इस रंगभेद के अन्याय को उखाड़ फेंकने की उन्होंने प्रतिज्ञा की।

गांधीजी ने प्रिटोरिया में भारतियों की एक सभा की और उसमें पहली बार भाषण दिया। गांधीजी का जीवन वहां धीरे धीरे सार्वजनिक बनता गया और वे लोकप्रिय हो गये जिस मुकदमे की पैरवी करने गांधीजी दक्षिण अफ्रीका गये थे, वह मुकदमा पंचायत से तय हो गया। अतः गांधीजी ने भारत लौटना निश्चित किया। इसी अवसर पर नेटाल सरकार एक कानून पास करके भारतियों के मत देने के अधिकार को भी छीनना चाहती थी। इसलिए वहां के लोगों ने गांधीजी को फिर रोक लिया। रोज़ सभाएं होने लगीं और इसी समय नेटाल इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई। इसमें हिन्दू, मुसलमान, ईसाई सब सदस्य थे। दस हजार हस्ताक्षर कराकर इस कानून के विरोध में आवेदनपत्र भेजा गया। इस आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि लार्ड रिपन ने भारतियों से मतदान छीनने का अधिकार रद्द कर दिया। इस समय गांधीजी की आयु २७ वर्ष की थी।

भारत-यात्रा

सन् १८९६ ई० में अपनी स्त्री और पुत्रों को दक्षिण अफ्रीका में ले जाने के खयाल से वे भारत वापस आए। यहां ये लो० तिलक, गोपालकृष्ण गोखले आदि भारतीय नेताओं से मिले और वहां के अत्याचारों से परिचित किया। भारत में अखबारों और सभाओं द्वारा काफ़ी आंदोलन किया। इससे दक्षिण अफ्रीका के गोरे गांधीजी से और भी चिढ़ गये।

द० अफ्रीका में वापसी और गांधीजी पर भयंकर मार

गांधीजी को द० अफ्रीका में बुलावे पर बुलावे आ रहे थे। अतः वे अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ नेटाल के लिए रवाना हो गये। जब द० अफ्रीका के गोरे ने यह सुना कि

गांधीजी वापिस आ रहे हैं तो वे घायल बचुना हो गये। जंग ही जहाज किनारे पर लया कि गोरो के भूट के भूट दबट्टे हो गये और चिल्लाने लगे कि गांधीजी को वापस हिन्दुस्तान भेजो। हम यहां नहीं उतरने देंगे। उनमें तो हम मार डालेंगे। पर गांधीजी जरा भी नहीं घबराये। उन्होंने जहाज में उतर कर अपनी परनी और बच्चों को एक मित्र के यहां भेज दिया और खुद एक अग्रेज दोस्त को मलाह ने उन के साथ पैदाश रवाना हो गये। गोरो की भीड़ उन पर टूट पड़ी और उन्हें इतना मारा कि वे घेहोश होकर गिर गये। सयोगदास पुनिम सुपरिन्टेंडेंट की पत्नी उधर से आ निकली और उमने बीच में पड़कर उनकी रक्षा की। जब यह बात अखबारों में छपी, तो इंग्लैंड की सरकार ने नेटाल सरकार को तार दिया कि जिन लोगों ने गांधीजी पर हमला किया है उन पर मुकदमा चलाया जाय और उन्हें दण्ड दिया जाय, लेकिन दया के भंडार गांधीजी ने एंमा करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा, इन भाइयों को गलत माने बनाकर भड़काया गया है। वे निरपराधी हैं। जब इनको अपनी बात मालूम होगी कि मैं यहां के गोरो का दुश्मन नहीं हूँ, तब ये स्वयं समझ जावेंगे, और ये अपने आप पछतावेंगे।

इस तरह गांधीजी ने एक नई बात ससार के सामने रखी जिससे सब लोग चकित रह गये। जिन गोरो ने गांधीजी को पीटा था, वे भी अमिन्दा हो गये और पश्चात्ताप करने लगे। अग्रेजी अखबारों ने भी गांधीजी को निर्दोष बताया और हुल्लड़वाजी की निंदा की।

आजीवन ब्रह्मचर्य

गांधीजी का अधिकांश समय मार्गजनिक कामों में लगने लगा। कुछ दिनों तक एक अस्पताल में इन्होंने सेवा-कार्य

किया। यहां पर इन्हें तामिल, तेलगू तथा उत्तर भारत की भाषायें सीखने का अवसर मिला। बोअर युद्ध (सन् १८९९) तथा जुलविद्रोह (सन् १९०६) में स्वयं-सेवक सेना कायम करके इन्होंने पीड़ितों की सेवा की। बिना भेद-भाव के पीड़ितों की सेवा करने से इनके शत्रु भी इनका आदर करने लगे। अब इन्हें यह अनुभव होने लगा कि सार्वजनिक सेवा करने वाले लोक-सेवक के लिये संयम, नियम और ब्रह्मचर्य पालन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य पालन से आत्मबल तथा शरीरबल तो प्राप्त होता ही है, पर कई घरेलू कठिनाइयां भी कम हो जाती हैं। इसलिए गांधीजी ने सन् १९०६ में आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। इसका फल यह हुआ कि अब इन्होंने तपस्वी का जीवन अंगीकार कर लिया। खान-पान केवल शरीर रक्षा के भाव से करते और शरीर को अधिकाधिक कष्ट सहन के योग्य बनाते। उन दिनों संयम की दृष्टि से इन्होंने दूध, दाल और नमक का भी त्याग कर दिया था। गांधीजी घर का अधिकांश काम अपने हाथों करने लगे, यहां तक कि अपने हाथ से कपड़े भी धोने शुरू कर दिये।

गांधीजी स्वयंसेवक व क्लर्क के रूप में

सन् १९०१ में गांधीजी पुनः भारत लौट आये। इस साल कलकत्ते में कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था। गांधीजी कुछ दिनों पहले ही कलकत्ता पहुँच गये और स्वयं-सेवकों में अपना नाम दर्ज कराकर कांग्रेस आफिस में क्लर्क का काम करने लगे। कुछ समय बाद वहां के मन्त्रीजी को जब इनका परिचय मिला कि ये तो दक्षिण अफ्रीका वाले गांधीजी हैं, तो बहुत शर्मिन्दा हुए पर गांधीजी को तो सेवा-कार्य प्रिय था। यहां तक कि स्वयं सेवकों को 'छोटे' काम करने में घृणा करने देख इन्होंने कांग्रेस में दो तीन बार बच्चों के पात्राने उढ़ाकर वहां की गंदगी साफ की।

देश के लिए सर्वस्व समर्पण

भारत में गांधीजी तीन चार महिने ही रहें होंगे कि द० अफ्रीका से फिर बुलावा आगया और वे सन् १९०२ के अन्त में फिर अफ्रीका पहुँच गये। इस समय खानों में काम करने-वाले भारतीय भजदूरो में प्लेग फैला हुआ था। गांधीजी तत्काल इन लोगों की सेवा करने के लिये दौड़ पड़े और 'सैकड़ों भारतीयों की जानें बचाई'। सन् १९०४ में गांधीजी ने 'इंडियन प्रोप्रीनियन' नामक साप्ताहिक पत्र निकाला। यह पत्र हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती और तामिल इन चार भाषाओं में छपता था। इसी समय गांधीजी ने 'आरोग्य साधन' नामक पुस्तक लिखी।

अब गांधीजी में अपरिग्रह और समभाव की भावना उत्पन्न होने लगी। उन्होंने सोचा कि जब तक मनुष्य स्वयं अपने को गरीबी और दुःखों में नहीं भोक्तता, तब तक उसे गरीबों के कष्टों के अनुभव नहीं हो सकते और न वह गरीबों का सच्चा सेवक हो बन सकता है। अपने इस विचार को कार्य रूप में परिणित करने के लिए सबसे पहले इन्होंने अपनी दस हजार रुपये की बीमा पालिसी छोड़ दी और अपने भाई को लिख दिया कि अब मैं तुम्हारे लिये कुछ भी सचय नहीं कर सकूँगा। अब जो कुछ होगा, सब भारतवासियों के लिये होगा। इसी समय इन्होंने अपनी पाँच हजार पाँड वापिक आय की वसूलात भी छोड़ दी और अपना सारा समय और शक्ति देशसेवा में अर्पण कर दी।

सत्याग्रह की लड़ाई

दक्षिण अफ्रीका की सरकार ने १२ मितम्बर सन् १९०७ को एक आर्डिनंस जारी किया कि ट्रांसवाल में रहने वाले

भारतीयों को अपना नाम दर्ज कराना पड़ेगा। इस में भारतीयों का बड़ा अपमान था। इसके विरोध में जोहन्सबर्ग में भारतीयों की बड़ी भारी सभा हुई और यह निश्चय हुआ कि वे सत्याग्रह करके इस काले क़ानून का विरोध करेंगे। गांधीजी को उन्होंने अपना नेता बनाया। नाम दर्ज कराने की आखरी तारीख ३० नवम्बर थी, पर ७ हजार लोगों में से केवल ५११ आदमियों ने ही अपने नाम दर्ज कराये। इस पर वहां के मजिस्ट्रेट ने गांधीजी तथा अन्य कई प्रमुख आदमियों को बुलाकर ४८ घंटे के अन्दर ट्रांसवाल छोड़ने की आज्ञा दे दी। आज्ञा न मानने पर ये सब लोग गिरफ्तार कर लिये गये। लेकिन थोड़े दिनों बाद ही जनरल स्मट्स और गांधीजी में यह समझौता हो गया कि यदि अधिकांश भारतीय अपनी इच्छा से अपना नाम रजिस्टर करालेंगे तो यह क़ानून रद्द कर दिया जावेगा। इसके बाद कुछ दिनों तक शांति रही, परन्तु जब जनरल स्मट्स ने अपनी शर्त पूरी नहीं की तो फिर आन्दोलन शुरू हुआ। उन्हीं दिनों और भी कई ऐसे क़ानून सरकार ने बनाये जिनसे भारतीयों की उन्नति में बड़ी बाधा पड़ने लगी और उनका पगपग पर अपमान होने लगा। एक क़ानून तो ऐसा बना जिसके कारण खदानों में काम करने वाले भारतीय मज़दूर को ३ पौंड का टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया। इस पर वहां के मज़दूरों ने हड़ताल कर दी। गांधीजी ने इसका संचालन किया। हड़ताली ३६ मील पैदल चलकर ट्रांसवाल की सीमा पर पहुँचे। यहां सरकार और खदानों के मालिकों ने सत्याग्रहियों पर बहुत जुल्म किये। कितने ही घायल हो गये फिर भी सत्याग्रहियों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। इस बार के सत्याग्रह में खास बात यह हुई कि स्त्रियों ने भी नुडार्ड में भाग लिया और उनके साथ कम्तूग्वा भी गिरफ्तार होगई। २०३७ पुरुष १२७ स्त्रियाँ और ५७ बच्चे के साथ

थे। जेलें खूब भर गईं। सत्याग्रही लोग अपने को गिरफ्तार कराने पर तुल गये। सरकार घबरा गई और उसने गांधीजी को अपराधी मानकर दो वर्ष की कठोर सजा दे दी। जेल में सत्याग्रहियों को बड़े कष्ट दिये जाने लगे। गांधीजी को कुदाली से जमीन खोदने का काम दिया गया जिससे उनके हाथों में छाले पड़ गये और छालों में से पानी बहने लगा।

इन अत्याचारों का समाचार सुनकर भारतवर्ष में भी दक्षिणी अफ्रीका की सरकार के विरुद्ध आन्दोलन शुरू हो गया। उस समय के वाइसराय लार्ड हार्डिंग ने भी इन अत्याचारों का जबरदस्त विरोध किया। इससे जनरल स्मट्स को बाध्य होकर सारे मामलों की जांच करने के लिए कमीशन की नियुक्ति करनी पड़ी और गांधीजी तथा दूसरे सत्याग्रहियों को बिना शर्त छोड़ देना पड़ा। कमीशन ने १८ मार्च सन् १९१४ को अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की और हिन्दुस्थानियों पर से सारे ज़त्मी क़ानूनों को उठा लेने की सिफारिश की। पार्लियामेंट ने भी इस सिफारिश को पास कर दिया। इस तरह दक्षिणी अफ्रीका का सत्याग्रह विजयी हुआ और गांधीजी अपने काम में पूरी तरह सफल हुए।

भारत में आगमन और पहली सफलता

दक्षिणी अफ्रीका का काम पूरा करके गांधीजी भारत लौट आये। जहाज में जब गांधीजी बम्बई में उतरे तो वहाँ की जनता ने उनका बड़ा शानदार स्वागत किया। इसके बाद वे गोग्रामेजी में मिलने को पूना चले गये। पूना से जब गांधीजी गजबोट जा रहे थे, तब उनको भानुम हुआ कि बीरमगांव की जनता जकान भम्बन्धी मामलों में बड़े कष्ट में है। गांधीजी इस मामले में नाट गाहव से मिले और बीरमगांव की जनता

की सब तकलीफें दूर करवादीं । भारत में गांधीजी का यह पहला ही काम था जिसमें उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली ।

सत्याग्रह आश्रम की स्थापना

अहमदाबाद के निकट कोचरब नामक गांव में गांधीजी ने ता० २५ मई सन् १९१५ को इस आश्रम की स्थापना की । शुरू शुरू में इसमें केवल २५ आदमी थे । इसमें सिर्फ वे ही लोग रह सकते थे जो सच्चाई से अपना जीवन देश सेवा में लगाना चाहते थे । यहां पर रहने वालों के लिए सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्पृश्यता-निवारण, शारीरिक श्रम आदि नियमों का पालन करना आवश्यक था । भंगी भी यदि इन नियमों का पालन कर सके तो यहां बिना भेदभाव के रह सकता था । मनुष्यमात्र के लिये यह आश्रम खुला हुआ था । यहां पर रहने वाले सब लोग एक ही भोजनशाला में भोजन करते थे और इस तरह रहते थे जैसे एक कुटुम्ब के लोग रहते हैं । गांधीजी का मत था कि कोई आदमी भंगी या चमार होने से छोटा नहीं होता । छोटा तो वह है जो चोरी करता है, झूठ बोलता है और दूसरों को धोखा देता है । अच्छत वालकों को वे अपने पुत्र के समान ही प्यार करते थे ।

जिन लोगों ने शुरू शुरू में आश्रम-स्थापना के लिये गांधीजी को आर्थिक सहायता दी थी वे कुछ कट्टर धर्मवादी थे । उनका खयाल था कि आश्रम में अच्छतों का शायद ही प्रवेश हो पर जब गांधीजी ने एक अच्छत परिवार को अपने आश्रम में दाखिल कर लिया तो इन लोगों ने अपनी सहायता बन्द कर देने की सूचना दे दी । गांधीजी को यह बात मालूम हुई तो उन्होंने कहा हम धन के कारण अपने मित्रान्नों को नहीं छोड़ सकते । हम लोग अच्छतों के मोहल्लों में जा बसेंगे और मेहनत से अपना जीवन निर्वाह कर देश सेवा करते रहेंगे ।

जहां मचाई होती है, वहां भगवान् भी मदद करता है।
तीन चार दिन बाद ही एक ऐसा अवसर आया कि एक सज्जन
मोटर में बैठकर आश्रम में आये। बाहर से ही मोटर का
भोंपू बजाया और गांधीजी को बुलाया। उन्होंने गांधीजी
से कहा कि मैं आश्रम को कुछ सहायता देना चाहता हूँ। क्या
आप स्वीकार करेंगे? गांधीजी ने कहा, अवश्य स्वीकार
करूंगा। वे सेठजी दूसरे दिन आये और गांधीजी को बुलाकर
११ हजार के मोट दे गए। इस तरह एक वर्ष का खर्चा आगया।

चम्पारन में सत्याग्रह

सन् १९१६ ई० में लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन
हुआ। गांधीजी भी इसमें शामिल हुए। यहां पर श्री जिन्ना
और युवक जवाहरलालजी से पहली मुलाकात हुई। यहां उन्हें
मालूम हुआ कि बिहार में चम्पारन जिले के किसानों पर
वहां के गौरे जमींदार बहुत जुल्म कर रहे हैं। इसलिये कांग्रेस
अधिवेशन के बाद ही वे बिहार में दौरा करने के लिए रवाना
होगए। पटना में श्री राजेन्द्र बाबू तथा आचार्य कृपलानी
से मुलाकात हुई और इनसे चम्पारन के किसानों की दुःख
की कहानी मालूम हुई। गांधीजी का हृदय यह सब देखकर
विचलित हो उठा और उन्होंने गांव २ घूमकर वहां के किसानों
को संगठित कर जोरों से आंदोलन छेड़ दिया। अन्त में शान्ति-
पूर्ण सत्याग्रह द्वारा कुछ ही दिनों में गांधीजी को सफलता मिल
गई और किसानों के ऊपर जो जुल्मी क़ानून सौ वर्ष से लगे
हुए थे, वे सब रद्द कर दिए गये।

गांधीजी मजदूरों के बीच में

फरवरी १९१८ में अहमदाबाद के मिलमालिकों और
उन-वृद्धि के बारे में झगड़ा हो गया। गांधीजी ने

मजदूरों का पक्ष लिया और हड़ताल की शर्तें समझाई:—
 (१) किसी हालत में भी शान्ति भंग न करना । (२) जो काम पर जाना चाहें, उनके साथ किसी किस्म की जबरदस्ती नहीं करना । (३) मजदूर भिक्षा मांग कर न खावें । (४) हड़ताल चाहे जब तक चले, दृढ़ता रखें और जब खानों को पास में पैसा न रहे तो दूसरी मजदूरी करके पेट पालें ।

इसी हड़ताल में श्री वल्लभ भाई पटेल से गांधीजी का बहुत अच्छी तरह परिचय होगया । रोज़ सभाएं होतीं, जलूस निकलते । दो सप्ताह बाद मजदूरों में कुछ कमजोरी आने लगी । काम पर जानेवाले मजदूरों से छेड़छाड़ भी हुई । इससे दुखित हो गांधीजी ने उपवास शुरू कर दिया । उस दिन हड़ताल का १८ वां दिन था । अन्त में समझौता हो गया । मजदूरों को मिठाई बांटी गई । मिल-मालिक और मजदूर फिर परस्पर प्रेम सूत्र में बन्ध गये ।

खेड़ा में सत्याग्रह

सन् १९१८ में गुजरात प्रांत के खेड़ा ज़िले की फसल मारी गई । गांधीजी गांव गांव घूमे और वहां के किसानों की हालत देखी और सरकार से प्रार्थना की कि इस साल किसानों का लगान माफ़ कर दिया जावे, लेकिन कोई सुनाई नहीं हुई । अन्त में महात्माजी ने किसानों से कहा, लगान मत दो, चाहे कितना ही दुःख भोगना पड़े । २३०० किसानों ने प्रण कर लिया कि चाहे कुछ भी हो हम लगान न देंगे । सरकार ने काफ़ी सख्ती की, पर लगान वसूल न हुआ । अन्त में सत्याग्रह की जीत हुई ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन

म० गांधीजी हिन्दी के बड़े पक्षपाती थे । सन् १९१८ में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का जलसा इन्दौर में हुआ । गांधीजी सम्मेलन के सभापति चुने गये । तब से ही सम्मेलन में नई

जान आ गई। इसके बाद से ही मद्रास प्रांत में हिन्दी का प्रचार शुरू हुआ। इस काम के लिए गांधीजी ने पचास हजार रुपया इकट्ठा किया और अपने सुपुत्र श्री देवीदासजी को हिन्दी-प्रचार के लिए वहां भेजा। अब तो मद्रास में हिन्दी का इतना प्रचार हो गया कि दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा नामक एक बड़ी संस्था कायम हो गई है।

रौलेट एक्ट

सन् १९१८ में अंग्रेजों और जर्मनों की लड़ाई समाप्त हुई। भारतवासियों को अब यह आशा हुई कि इस लड़ाई में हमने धन और जन से अंग्रेजों की सेवा की है उसके कारण अंग्रेज लोग हमें बहुत कुछ हक देंगे। लेकिन सरकार ने रौलेट एक्ट बनाकर भारतीय भावनाओं को कुचलने का निश्चय कर लिया। इसका सम्पूर्ण भारत में एक स्वर से विरोध हुआ। गांधीजी इस समय कुछ अस्वस्थ थे। आयु भी इनकी ५० वर्ष की हो गई थी। पर इस एक्ट को देखकर वे चुप न रह सके। इन्होंने सरदार वल्लभभाई पटेल, श्रीमती सरोजनी नायडू आदि से परामर्श कर सत्याग्रह करने की योजना बनाई। इसका केन्द्र बम्बई में रक्खा गया। रौलेट एक्ट के विरोध में ६ अप्रैल १९१९ को आम हड़ताल की घोषणा की गई। सारे देश में जोरों से हड़ताल हुई। इसमें हिन्दू, मुसलमान, सिख ईसाई सब ही शामिल थे। यह एकता का दृश्य देखने योग्य था। ता० ७ को महात्माजी महादेव भाई के साथ अमृतसर जाते हुए रास्ते में गिरफ्तार कर लिये गये। यह सुनकर जनता क्रुद्ध हो उठी और जगह जगह उपद्रव हो गया। सरकार ने इस समय दिल खोल कर दमन किया। जनता के ऊपर खूबकर गोलियां चलाई गईं।

पञ्जाब हत्याकाण्ड

पंजाब में दंगे हुए उसके कारण सरकार ने क्रांती कानून

जारी कर दिया। अमृतसर के जलियांवाले बाग की सभा में अनेक शांत निर्दोष व्यक्ति जनरल डायर की गोलियों से भून दिये गये। लोगों को चाबुक मार मार करके उन्हें पेट के बल चलने को मजबूर किया। स्त्रियों पर भी अत्याचार किये गये। इस क्रत्ले आम से ऐसा मालूम होता था कि पंजाब पर जंगली शासन उतर आया है। फ़ौजी कानून के अनुसार हज़ारों पंजाबियों को जेल में डाल दिया गया। दमन ज़ोरों से हो रहा था, पर जनता की दृढ़ता से सरकार की यह नीति, ज्यादा दिन तक क़ायम न रह सकी। फलतः दिसम्बर के पहले बहुत से कैदी छोड़ दिये गये और नवीन सुधारों की घोषणा प्रकाशित हुई।

असहयोग आन्दोलन

यद्यपि ये सुधार असंतोषजनक थे फिर भी गांधीजी ने इनका इस विश्वास पर समर्थन किया कि शायद अब ब्रिटिश सरकार का हृदय-परिवर्तन हो गया है और आगे चल कर स्वराज्य की झलक दिखाई देने लगेगी, पर सरकार के कारनामों से थोड़े ही दिन में उनका यह विश्वास उठ गया। अब कांग्रेस का नया संगठन किया गया। सितम्बर १९२० की कलकत्ता की विशेष कांग्रेस में गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन का कार्य-क्रम पेश किया जो पास हो गया। यहीं से गांधीजी और कांग्रेस का नाम एक हो गया, इसी समय से आत्म-शुद्धि के लिए गांधीजी ने प्रतिदिन आधा घंटा सूत कातने का व्रत लिया। तिरंगे झण्डे की भी इसी साल सृष्टि हुई। गांधीजी ने वर्ष भर में स्वराज्य की प्रतिज्ञा की और प्रचंड आंदोलन शुरू कर दिया। इसमें हिन्दू, मुसलमान, बिना भेदभाव के शरीक हुए। मद्य-निषेध, खदर-प्रचार, अस्पृश्यता-निवारण, अदालतों और सरकारी शिक्षा संस्थाओं का बहिष्कार इस आन्दोलन का ध्येय था। इससे भारत में वह तूफ़ान आया, वह सामूहिक जागृति हुई जो भारत के इतिहास में विल्कुल नई और असंतोषजनक थी।

अनेक बक्रों ने बक्रालत छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल और कानेजों को छोड़ा, कौमिलों तथा अदालतों का जबरदस्त बहिष्कार हुआ। लोगों ने अपनी परधियाँ सौटा दीं। जगह जगह पर विलायती कपड़ों की होली जलाई गई। प्रयाग के प्रमुख बनौल त्यागमूर्ति पं० मोतीलाल नेहरू तथा बंगाल के देशबन्धु चित्तरजनदास भी अपनी बक्रालत छोड़ कर महात्माजी के कार्य-क्रम में पूरी तरह से लग गये। सेठ जमनालालजी बजाज जैसे धनी भी महात्माजी के झुंडे के नीचे आये। भारतीयों में इस आन्दोलन ने गौरव और अभिमान की भावना भर दी। उनमें निर्भयता आ गई।

चौराचौरी काण्ड

इस बार के आन्दोलन में ३० हजार से अधिक आदमी जेल जा चुके थे। कुछ नेताओं ने समझौता करने की चेष्टा की पर कोई परिणाम न निकला। अन्त में गांधीजी ने बारदोली में सत्याग्रह शुरू किया और १४ फरवरी को चौरीचौरा का काण्ड हो गया। इसमें सत्याग्रहियों ने पुलिस दरोया और सिपाहियों को थाने में जला दिया, इससे गांधीजी को बड़ा दुःख हुआ और प्रायश्चित्त स्वरूप पांच दिनों का भजन किया तथा आन्दोलन को स्थगित कर दिया।

गांधीजी को छः वर्ष की सजा

कुछ दिनों के बाद ही सरकार ने गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया और उन पर राजद्रोह का मुकद्दमा चलाकर छः वर्ष की सजा दे दी और भरवदा जेल में भेज दिया। इसी जेल में महात्माजी ने अपनी आत्म-कथा गुजराती भाषा में लिखी। सन् १९२४ में जेल में गांधीजी के पैट में अपेण्डिसाइटिस (विपैली गाँठ) की व्याधि हो गई। सरकार को भय हुआ कि कहीं इसके कारण गांधीजी जेल में ही न मर जावें। इसलिये सरकार ने उन्हें बिना सजा पूरी हुए ही छोड़ दिया।

कांग्रेस के अध्यक्ष

दिसम्बर १९२४ में गांधीजी बेलगांव कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गये । कांग्रेस में हिन्दू मुस्लिम एकता का सवाल तय हुआ और कौंसिलों में जाने के लिए गांधी-दास का समझौता हुआ । विदेशी चीजों का बहिष्कार, अछूतोद्धार व खादी प्रचार का काम इसी कांग्रेस में तय हुआ । अ० भा० चर्खासिंघ संस्था भी स्थापित हुई जिसके द्वारा हजारों गरीब औरतों को कताई की मजदूरी मिली ।

१९३० का महान् सत्याग्रह आन्दोलन

कांग्रेस ने सन् १९३० में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पास किया और इसके लिये आन्दोलन का समस्त अधिकार गांधीजी को सौंप दिया । गांधीजी ने सरकार को अपनी ११ शर्तें लिखकर भेज दीं और जब सरकार ने उनको नहीं माना तो उन्होंने आन्दोलन शुरू करने की घोषणा कर दी । इस बार कार्यक्रम नमक क़ानून तोड़ने का था । गांधीजी अपने चुने हुए ७६ आदमियों को लेकर १२ मार्च को डांडी की यात्रा के लिए निकल पड़े । गांधीजी की प्रतिज्ञा थी । “नमक क़ानून तोड़ेंगे या मेरा शरीर समुद्र में तैरता नज़र आवेगा ” । इस दृढ़ निश्चय से जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गये, हजारों आदमी इनके साथ शामिल हो गये । अब तो सरकार की आंखें खुलीं और गांधीजी को गिरफ्तार कर लिया गया । इसी तरह श्री० वल्लभ भाई पटेल, पं० जवाहरलाल नेहरू, सेठ जमनालाल बजाज आदि सब नेताओं को जेल में बन्द कर दिया । इससे सारे देश में हलचल मच गई ।

गोलमेज कान्फ्रेंस

पहली गोलमेज कान्फ्रेंस में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया । उसके सभी नेता उस समय जेल में थे । किन्तु बाद में जब भारतीय प्रतिनिधि इंग्लैंड से लौट आये, तब लार्ड इरविन ने कांग्रेसी

नेताओं में समझौते की बातचीत शुरू की। परन्तु में ४ मार्च १९३१ को गांधी-इरविन पैक्ट नामक समझौता हुआ, जिनके अनुसार सभी राजबन्दी छोड़ देने गये। इसके बाद गांधीजी कांग्रेस के प्रतिनिधि की हैसियत से दूसरी गोलमेड कान्फ्रेंस में गैरोंक होने के लिये विन्यायित गये और वहाँ उन्होंने कान्फ्रेंस में शान्त शांति कह दिया कि यदि सरकार राजीगुनी से हिन्दुस्तान को पूर्ण स्वराज्य नहीं देगी तो कांग्रेस का आन्दोलन जारी रहेगा।

गांधीजी की गिरफ्तारी

गोलमेड कान्फ्रेंस से लौटकर गांधीजी हिन्दुस्तान में आये तो उन्होंने देखा कि सरकार का दमन-चक्र बहुत जोरों से चल रहा है। सब नेतागण जेल में पड़े हैं। गांधीजी द्वारा ये कि एक तरफ तो सरकार समझौते की कोशिश कर रही है और दूसरी ओर ओर दमन हो रहा है इसलिये उन्होंने उस समय के वाइसराय लार्ड विलिंगटन को एक सम्बन्ध पत्र लिखा और इन सब बातों का जवाब मांगा और यह भी लिख दिया कि यदि इसका संतोषजनक निपटारा नहीं किया गया तो लड़ाई की भाग भड़केगी। वाइसराय महोदय ने इस पत्र को आपत्तिजनक समझा और "गांधीजी की फिर गिरफ्तार कर परबदा जेल भेज दिया।

७ . १९३१

- १. होने वाले निर्णय के
- २. पत्र प्रकाशित
- का अधिकार दिया
- ३. चाल थी। यदि
- संकट में पड़ जाता।
- ४. और हिन्दू समाज
- अगस्त को प्रधान
- ५. इस निश्चय को

नहीं बदलेगी, तब तक वे अन्न ग्रहण नहीं करेंगे और यह आभरण अनशन २० सितम्बर को शुरू होगा। पर ब्रिटिश सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसलिये गांधीजी ने अपना अनशन शुरू कर दिया। देश के तमाम नेता यरवदा जेल में पहुँचे और महात्माजी से उपवास न करने की प्रार्थना की, पर वे अपने प्रण पर डटे रहे। इस बीच एक मात्र उपाय यही था कि उच्च वर्ग के हिन्दुओं एवं अछूतों के विभिन्न दलों के नेताओं में महात्माजी के संतोष लायक समझौता हो जाय क्योंकि सरकार ने अपना निर्णय देते समय यह कहा था कि यह निर्णय तब तक के लिये है जब तक तत् सम्बन्धी जातियों या दलों के नेता स्वयं कोई समझौता न कर लें। बड़ी दौड़ धूप के बाद पूना में सवर्ण हिन्दुओं और अछूत नेताओं के बीच एक समझौता हुआ। सरकार ने भी इस समझौते को मान लिया और अपना निर्णय बदल दिया। इस तरह गांधीजी का उपवास भी सफलतापूर्वक समाप्त हुआ।

इसके बाद अस्पृश्यता निवारण करने का आन्दोलन करने के लिए गांधीजी को सब प्रकार की सुविधाएं सरकार ने जेल में दे दीं और जेल के भीतर से ही वे आन्दोलन चलाने लगे। उनके उपवास के समय बम्बई में हिन्दू नेताओं की एक सभा हुई थी और उसके निश्चय के अनुसार श्री सेठ घनश्यामदास विड़ला की अध्यक्षता में भारतीय अस्पृश्यता-निवारण-संघ जिसका नाम बदल कर पीछे हरिजन-सेवक संघ कर दिया गया स्थापित हुआ। सैंकड़ों मन्दिर और कुएं हरिजनों के लिये खोल दिये गये। जगह जगह उनके लिए स्कूल खोले गये और उनकी गन्दी वस्तियों के सुधार की योजनाएं बनाई गईं। जो काम युगों में नहीं हो सकता था, वह महिनों में हो गया।

यह सब कुछ होते हुए भी अभी सवर्ण हिन्दुओं के हृदय हरिजनों के प्रति अन्दर से साफ़ नहीं हुए थे। इसलिये गांधीजी

ने फिर ८ मई १९३३ से २६ मई तक का २१ दिन का उपवास किया ताकि सर्वजनों हिन्दुओं का ध्यान अपने कर्तव्य की ओर खींचा जाय। इस बार उपवास के १६वें दिन गांधीजी की हालत बड़ी चिन्ताजनक होगई, इसलिये सरकार ने विवश होकर उन्हें जेल से मुक्त कर दिया।

कांग्रेस के अधिकांश नेताओं ने १९३५ के शासन सुधारों को स्वीकार कर लिया। १९३४ में बम्बई कांग्रेस के बाद गांधीजी ने कांग्रेस से अवकाश ले लिया और अपना आश्रम सेवासाल में बनाया और वहां पर रचनात्मक कार्य-क्रम में लग गये। इस तरह कई वर्ष बीत गये।

१९३७ के चुनाव में कांग्रेस केन्द्रीय और प्रांतीय धारा सभा में विजयी हुई। उसने ११ में से ८ प्रांतों में मन्त्रि-मण्डल बनाये। गांधीजी की प्रेरणा से इन मन्त्रि-मण्डलों ने शराब बन्दी, किसानों की दशा का सुधार और हरिजन-उद्धार के कार्य हाथ में लिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह

१९३६ में यूरोप में द्वितीय महायुद्ध छिड़ गया और बिना सहमति लिये ब्रिटेन ने भारत को भी शामिल कर लिया। कांग्रेस मन्त्रि मण्डलों ने इस बात पर त्याग पत्र दे दिया। १९४० में मौ० आज़ाद की अध्यक्षता में रामगढ़ कांग्रेस ने युद्ध में सहायता न देने का निर्णय किया। गांधीजी और वाइसराय में फिर बातचीत हुई परन्तु अनुकूल समझौता न होने से गांधीजी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ कर दिया। श्री विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे। इन्होंने युद्ध विरोधी नारे लगाये और गिरफ्तार होगये। इस तरह हजारों आदमी इस सत्याग्रह में जेलों में चले गये।

“भारत-छोड़ो” प्रस्ताव

ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सन्तुष्ट करने के लिए

एक शासन सुधार योजना लेकर सर स्टेफर्ड क्रिप्स को हिन्दुस्तान में भेजा। गांधीजी ने इस योजना को बेकाम बताकर अस्वीकार कर दिया। इसके बाद गांधीजी ने शान्तिपूर्ण ढङ्ग से देश की समस्या को हल करने की चेष्टाएं कीं पर जब कहीं कुछ सुनवाई नहीं हुई तो उन्होंने ब्रिटिश सरकार के सामने ८ अगस्त १९४२ को 'भारत-छोड़ो' का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव का एलान करना था कि सरकार ने एक साथ सब नेताओं को गिरफ्तार कर जेलों में भेज दिया। ता० ६ को सारे भारत में चुन चुन कर सब कार्यकर्ता एक साथ गिरफ्तार कर लिये गये। इससे सारे देश में तहलका मच गया। जहां तहां सरकारी इमारतों, रेल, तार आदि को जनता तोड़ने फोड़ने लगी। सरकार ने भी पूरे जोर से दमन शुरू कर दिया। यह सिलसिला लगभग एक साल तक चलता रहा।

जेल में महादेव भाई और कस्तूरबा की मृत्यु

महात्मा गांधी आगाखां महल (पूना) में नज़रबन्द किए गए थे। १५ अगस्त को एकाएक हृदयगति बन्द हो जाने से गांधीजी के प्रिय शिष्य तथा सुयोग्य सेक्रेटरी श्री महादेवभाई की जेल में मृत्यु हो गई। दाह-संस्कार भी जेल में ही हुआ। इसी तरह राष्ट्र-माता कस्तूरबा २२ फरवरी सन् ४३ को शिवरात्रि के दिन स्वर्ग सिंघार गई। वे काफी दिन बीमार रही पर सरकार ने उन्हें जेल से नहीं छोड़ा। ५ मार्च को श्री मालवीयजी की प्रेरणा से भारत में कस्तूरबा दिवस मनाया गया।

गांधीजी की रिहाई और समझौते के प्रयत्न

जेल में गांधीजी का स्वास्थ्य एकदम बिगड़ गया। इससे सारे देश में चिन्ता छा गई और उनकी रिहाई के लिए व्यापक आन्दोलन हुआ। आखिर सरकार ने ता० ६ मई को उन्हें जेल से छोड़ दिया। स्वास्थ्य ठीक होने पर गांधीजी फिर काम में जुट पड़े। वे श्री जिन्ना से मिले और हिन्दु-मुस्लिम समझौते की

चर्चा शुरू की, पर कोई फल नहीं निकला। इसके बाद १९४५ में प्रसिद्ध 'शिमला कान्फेंस' हुई पर वहाँ भी कोई समझौता न हो सका।

कुछ दिनों के बाद ब्रिटेन का आम-चुनाव हुआ और उसमें मजदूर दल की जीत हुई। मजदूर दल ने कांग्रेस पर से सरकारी प्रतिबन्ध उठा लिया और सब नेताओं को छोड़ दिया और भारत को पूर्ण स्वराज्य देने की घोषणा कर दी।

साम्प्रदायिक भगड़े तथा एकता के लिए प्रयत्न

मार्च १९४६ में इंग्लैंड से मन्त्रि-मिशन भारत आया और वहाँ के नेताओं से सलाह कर भावी शासन की रूपरेखा तैयार की तथा अस्थायी सरकार की स्थापना की। परन्तु मि० जिन्ना और उनकी लीग ने इसमें भाग नहीं लिया तथा इसके विरोध में इन्होंने १६ अगस्त ४६ को 'डाइरेक्ट एक्शन डे' मनाने की घोषणा की। कलकत्ते में भीषण दहला हुआ। हजारों हिन्दू मारे गये और भरपूर रुपयों का नुकसान हुआ। इसी तरह नोमोखाली में उपद्रव हुआ। यहाँ पर भी हिन्दुओं को कत्ल किया गया, स्त्रियों पर अत्याचार हुए और हिन्दुओं के घर बरबाद कर दिये गये। इसकी प्रतिक्रिया बिहार और युक्तप्रान्त में हुई। यहाँ पर मुसलमान मारे गये और उनके घर जला दिये गये।

देश की इस अराजकता और भाई-भाई की खूरेजी देखकर गांधीजी का दयालु हृदय दहल उठा। उन्होंने शान्ति-स्थापना के लिए ३१ दिसम्बर १९४६ को नोमोखाली के गांवों की पैदल यात्रा की। घर घर जाकर लोगोंको समझाया और दुखियों को सान्त्वना दी। इनके प्रभाव से नोमोखाली में फिर से शान्ति होगई और मुसलमानों ने अपना अपराध स्वीकार कर अपना वैरभाव छोड़ दिया। इसके बाद वे बिहार में आये और यहाँ सरहदी गांधी अब्दुल गफ्फारखां के साथ

बिहार के गांवों में घूम घूम कर शान्ति स्थापित की। इससे बिहार का उपद्रव भी एक सप्ताह में शान्त होगया।

स्वतन्त्रता का मङ्गल प्रभात

२० फरवरी १९४७ को ब्रिटिश सरकार ने जून १९४८ से भारतवर्ष को स्वाधीन करने की घोषणा की। इसके बाद प्रश्न यह उठा कि राज्य किसको सौंपा जाय। पहले तो गांधीजी और कांग्रेस के अन्य नेता देश के बंटवारे के सख्त विरोधी थे, पर जब उन्होंने (नेताओं ने) देखा कि मि० जिन्ना और मुस्लिम-लीग शासन-काल में भी सहयोग और सद्भाव से मिल-जुल कर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं और देश के लोग भी रोज़ाना होने वाले हिन्दू मुस्लिम भगड़ों से परेशान हैं, तब उन्होंने (नेताओं ने) बंटवारे की बात मान ली। इस तरह देश पाकिस्तान और हिन्दुस्तान दो टुकड़ों में बांट दिया गया पर गांधीजी को इससे बहुत दुःख हुआ।

१५ अगस्त सन् १९४७ को एक साथ ही हिन्दुस्तान और पाकिस्तान दोनों राज्यों को अंग्रेज़ सरकार ने राज्य-शासन सौंप दिया। स्वतन्त्रता देवी के आगमन से एक ओर तो देश में खुशियां मनाई जा रही थीं, दूसरी ओर पाकिस्तान में तथा पश्चिमी पंजाब में हिन्दुओं का क्रत्लेआम हो रहा था। ये उपद्रव सारे पंजाब में हुए। इनमें लगभग दो लाख आदमी मारे गये और लगभग ५५ लाख शरणार्थी होकर पाकिस्तान से भारत में आये। उनका माल असबाब वहीं रह गया। इसी तरह सिंध से भी हिन्दू भाग-भाग कर हिन्दुस्तान में आ-गये। इसका असर हिन्दुस्तान में भी हुआ और यहां पर भी कलकत्ता और देहली आदि स्थानों में मुसलमान मारे गये और उनकी संपत्ति लूट ली गई।

इन सब घटनाओं से गांधीजी के हृदय को बड़ी चोट लगी। उन्होंने फिर अपनी शक्तिशाली आवाज़ उठाकर

हिन्दुओं और सिक्खों को शान्त रहने की अपील की। कलकत्ते आदि स्थानों का दौरा किया और वहाँ शांति स्थापित की।

देहली में आगमन

कलकत्ते का कार्य समाप्त कर महात्मा गांधी ७ सितम्बर १९४७ को देहली पहुँचे। यहाँ दंगे का बहुत ख़ोर था। यहाँ आकर गांधीजी ने शान्ति स्थापित करने का पूरा प्रयत्न किया। ये विडला भवन में ठहरे थे और रोज़ाना शाम को प्रार्थना में देश की हालत बताकर जनता को कल्याण मार्ग दिखाते और साम्प्रदायिकता के ज़हर को निकाल फेंककर सबके साथ न्याय और प्रेम का व्यवहार करने की प्रेरणा देते। इस प्रकार लगातार कई महिनों तक दिल्ली निवासियों को उनके कर्तव्य का ध्यान दिलाते रहे फिर भी भन्दर ही भन्दर साम्प्रदायिकता की आग धोड़ी बहुत सुलगती रही। यह सब देखकर गांधीजी ने १३ जनवरी से आमरण उपवास करने की घोषणा कर दी। इससे देश भर में चिन्ता फैल गई। दिल्ली के लोगों ने शान्ति कायम रखने का आश्वासन देकर गांधीजी का ता० १८ को उपवास तुड़वाया।

राष्ट्रपिता का बलिदान

२० जनवरी को प्रार्थना-सभा में महात्माजी पर एक बम फेंका गया, पर उससे कोई दुर्घटना नहीं हुई। इसके बाद ता० ३० जनवरी की बात है कि महात्माजी सायंकाल की प्रार्थना सभा के लिये प्रार्थना-मैदान में जा रहे थे। इतने में ही एक पथभ्रष्ट युवक उनको नमस्कार करने का बहाना कर उनके समीप आया और उनपर गोलियाँ चला दी। उसकी तीन गोलियाँ महात्माजी की छाती में लगीं जिससे वे 'हे राम' कहते हुए गिर पड़े और साँय ५-४० पर स्वर्ग सिधार गये। यद्यपि अब महात्माजी हमारे बीच में नहीं हैं पर उनकी दिव्य-

मूर्ति का वह दिव्य प्रकाश बुझने वाला नहीं है। वह दिव्य प्रकाश सदा हमारे पथ को आलोकित करके हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा करता रहेगा।

गांधीजी की दिनचर्या

गांधीजी महापुरुष कैसे हुए, इसका रहस्य यह है कि उन्होंने अपने जीवन के एक-एक क्षण का सदुपयोग किया। आलस्य तो उनके पास कभी फटकता भी न था। उनका सब काम नियमित होता था। वे काम ऐसे ढंग से करते जिससे दिन बीतते-बीतते उस दिन के प्रायः सब काम पूरे हो जाते थे। वे अपने साथ हमेशा एक जेबघड़ी रखते थे। घड़ी की सूई पर दृष्टि रख कर काम करते। किसी को मिलने का समय देते तो समय होते ही घड़ी दिखा देते।

वे प्रातःकाल चार बजे उठ जाते थे। कभी-कभी लिखने पढ़ने का विशेष काम होता तो दो या तीन बजे भी उठ जाते। उठकर शौचादि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर ५ से ५॥ बजे तक आश्रमवासियों के साथ आध घण्टे तक प्रार्थना करते थे। इसके बाद कुछ देर तक काम करके या विश्राम करके हलका सा नाश्ता करते थे। नाश्ते में ज्यादातर बकरी का दूध, चोकर की मोटी रोटी, नारङ्गी का रस, गुड़ आदि चीजों में से कुछ चीजें लेते थे। नाश्ता करने के बाद वे घूमने निकल जाते और तीन चार मील का चक्कर बड़ी तेजी से लगाते। कभी-कभी तो उनके कई साथी पीछे रह जाते। रास्ते में वे कई लोगों से बातचीत करके उनके काम भी निपटा देते थे। कभी-कभी बच्चे भी उनके साथ हो लेते थे। उनके साथ भी वे मनोरंजन करते जाते थे। युवावस्था में तो वे काम पढ़ने पर चालीस चालीस मील तक प्रतिदिन चल चुके थे। वापूजी ने अन्तिम समय तक टहलने की आदत नहीं छोड़ी। यदि कभी बहुत वर्षा हुई या सदी ज्यादा पड़ी तो वे अपने वरामदे में ही घंटे

भर तक घूम लेते । वे कहते थे कि भोजन न मिले तो कोई चान नहीं पर टहनना न मिले तो बीमारी घाई समझो । घूम-फर माने के बाद वे थोड़ा सा बिथाम कर आश्रम के आवश्यक कार्यों में जैसे आश्रम की सफाई, पाछाना साफ करना, कपड़े धोना, खाना पकाना, बतेन मांजना, भाग काटना, आदि कामों में सहयोग देते । ८॥ बजे लिखते पढ़ते या भाग्य हुए लोगों से मुलाकात करते । गरीब से गरीब आदमी भी उनसे मिल सकता था ।

ठीक १॥ बजे वे अपने शरीर की तेलमालिश में लग जाते । वे सरसों के तेल से मालिश कराते थे । इसमें नीबू का रस भी डाल देते थे । मालिश कराने बाद क्रूरुव भाग्य घंटे तक मामूली गरम पानी के टब में लेटे रहकर शरीर को खूब मलते और बाद में गरम पानी से स्नान करते और मोटे गमछे से शरीर को अच्छी तरह रगड़-रगड़ कर पोंछते थे, जिससे शरीर बिल्कुल स्वच्छ हो जाय । सायुन का वे कभी व्यवहार नहीं करते थे । टब में लेटे लेटे ही वे बिना कांच के ही सेपटी रेजर से रोज अपनी हजामत बना लिया करते थे ।

स्नानादि से निवृत्ति होकर वे ११ बजे सभी आश्रमवासियों के साथ भोजन करने बैठ जाते थे । उनका भोजन बहुत सादा और थोड़ा होता था पर उसमें बराबर परिवर्तन होता रहता था । एक दिन में वे पांच से अधिक चीजें नहीं खाते थे । भोजन खूब चबाचबा कर खाते थे । बकरी के दूध में चोकर समेत हाथ का पिसा हुआ आटा मिलाकर डबल रोटी सी बनाई जाती थी । यह रोटी तथा बिना मिर्च मसाले की ३ से ४ छटांक तक उवाली हुई साग, थोड़ीसी कच्ची हरी तरकारी, यही उत्तम भोजन था । खला हुआ खजूर, सेव या आम भी

खा लेते थे। चाय तो वे कभी पीते ही न थे। शहद और सोड़ा बाईकारबोनेट के साथ थोड़ा सा गरम जल वे पी लेते थे।

भोजन के पश्चात् वे थोड़ा सा आराम करते थे और कुछ देर के लिए सो जाते थे। पेट साफ़ रहे और बीमारी न आवे इसके लिए वे पेट पर मिट्टी की पट्टी बांधते थे। आराम करने के पश्चात् वे १ बजे तक अपने काम में लग जाते थे। उनके पास हिन्दुस्तान से तथा बाहर के देशों से ढेर के ढेर पत्र आते थे। सभी पत्रों का उत्तर देते थे, खुद उत्तर न देते तो अपने सेक्रेटरी प्यारेलालजी तथा अन्य लोगों से उत्तर लिखवा देते थे। ज्यादातर पत्र हिन्दी या गुजराती में लिखते थे। बहुत जरूरत पड़ने पर ही अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते थे। मिलने वालों को भी दोपहर के समय ही बुलाते थे। सलाह मशवरे आदि भी इसी समय होते थे। इस तरह ४॥ बजे तक यह कार्यक्रम रहता था। ४॥ बजे वे चर्खा कातने बैठते और आध घण्टे तक नियम-पूर्वक चर्खा कातते। चर्खा कातते हुए किसी से आवश्यक बातचीत करनी होती तो बातचीत भी करते रहते थे।

चर्खे का कार्यक्रम पूरा होजाने पर वे आवश्यक कार्यों से निपट कर सूर्यास्त के पहले ही भोजन करने बैठ जाते थे। भोजन के बाद सांयकालीन प्रार्थना में वे शामिल होते और बाद में टहलने को निकल जाते। टहलकर आने के बाद कोई आवश्यक कार्य होता तो करते और रात को ९ बजने पर सो जाते थे।

गांधीजी के कपड़े व बिछौना

महात्मा गांधी की पोशाक में कुल ६ कपड़े होते थे। तीन धोतियां और तीन ओढ़ने की चादरें। चादरों से वे कुर्ता और कम्बल दोनों का काम लेते थे। एक जोड़ी चादर की और रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर काम में ली जा सके। उनका बिछौना भी बहुत सादा था। लकड़ी के तख्ते पर वे एक पतली

रही दिखाकर गोत्र से । उदासता ने गुरी हवा में गोत्र से
और इतिनिने धीमारी भी उनमें बड़ा दूर रहती थी ।

महाना गांधी चाहे गता बही भी रहे, चाहे मोरदी में गाहे
रहने में, उनकी निपटों में कोई फरक नहीं पड़ा था ।

सत्यग्रह आश्रम के ११ व्रत

इन व्रतों के पालन करने का गांधीजी ने गंदा प्रयत्न किया ।

१. सत्य

सत्य ही परमेश्वर है । सत्य-साधन, सत्य-विचार सत्य-
वाणी और सत्य-कर्म यह सब उसके अंग हैं । जहाँ सत्य है,
वहाँ शुद्ध ज्ञान है । जहाँ शुद्ध ज्ञान है, वहाँ आनन्द ही हो
सकता है ।

इस सत्य की धारापना के लिए ही हमारी हस्ती है और
इसी के लिए हमारी हर एक प्रवृत्ति होनी चाहिए । बिना
सत्य के किसी भी नियम का शुद्ध पालन नहीं हो सकता ।
विचार में, वाणी में और आचार में सत्य का होना ही सत्य
है । यदि हम इस दृष्टि से देखना सीख जायें तो हमें सहज में
ही ज्ञात हो जावेगा कि कौन प्रवृत्ति उचित है, कौन त्याज्य ?

लेकिन सत्य मिले कैसे ? भगवान् ने उसका उत्तर दिया
है—अभ्यास और वैराग्य से । सत्य की ही लगन अभ्यास है,
उसके सिवा दूसरी सब चीजों के बारे में हृदय दर्जे की उदासी-
नता वैराग्य है । इस प्रसङ्ग पर हरिश्चन्द्र, प्रह्लाद, रामचन्द्र,
इमामहुसैन तथा ईसाई सन्तों के दृष्टांत भवन करने योग्य हैं ।

२. अहिंसा

सत्य ही एक परमेश्वर है । उसके साक्षात्कार का एक
ही मार्ग, एक ही साधन अहिंसा है । वगैर अहिंसा के सत्य की
खोज असम्भव है ।

सत्य का, अहिंसा का मार्ग.....तलवार जैसा है ।.....ज़रा-सी गफलत हुई कि नीचे नि साधना से ही उसके दर्शन होते हैं ।

इस व्रत का पालन करने के लिए ज मारना ही काफ़ी नहीं है ।.....इस व्रत का पा करने वाले पर भी गुस्सा न करे, बल्कि उससे भला चाहे और करे । लेकिन प्रेम करते हुए अन्याय के वश में न हो, अन्याय का विरो करने पर, वह जो कष्ट दे, उसे धैर्य के साथ लिये दिल में द्वेष रखे बिना सह ले ।

अहिंसा में जहां किसी को न मारना तो कुविचार मात्र भी हिंसा है । उतावलापन हिंसा हिंसा है । द्वेष हिंसा है । किसी का बुरा जिसकी दुनियां को ज़रूरत है, उस पर कब्जा हिंसा है ।

अहिंसा को साधन समझें, सत्य को साध हमारे हाथ की बात है, इसलिए अहिंसा पर की चिंता रखेंगे तो किमी दिन साध्य के दर्श

३. ब्रह्मचर्य

बिना ब्रह्मचर्य के पाले सत्य-अहिंसा-व्रत नहीं है । अहिंसा अर्थात् सर्वव्यापी प्रेम । जहां को या स्त्री ने एक पुरुष को अपना प्रेम साँप पास दूसरे के लिए क्या बच रहा ? वह सार कुटुम्ब नहीं बना सकता । इसलिए अहिंसा-ब्र वाला तथा जीवन में सेवा-व्रत को अंगीकार व नहीं करेगा ।

फिर जो विवाह कर चुके हैं, क्या उन्हें कभी न होगी ? उसका भी रास्ता है वह अविवाहित की भांति हो जाना । इस स्थिति

मनुभव किया है, वह ही इसे बता सकता है। विवाहित स्त्री-पुरुष एक दूसरे को भाई-बहन मानने लग जावें सारे भगड़ों से वे मुक्त हो जावेंगे। संसार भर की सारी स्त्रियां बहनें हैं, मातायें हैं, लड़कियां हैं—यह विचार ही मनुष्य को एक दम जंघा लेजाने वाला, बंधनों में से मुक्ति देने वाला होजाता है।

वीर्य का उपयोग शरीर और मन की ताकत को बढ़ाने के लिए है। जानबूझ कर भोगविसास के लिए वीर्य खोना और शरीर को निबोड़ना कितनी बड़ी मूर्खता है ! ब्रह्मचर्य का पालन मन, वचन कर्म तीनों से होना चाहिए। हम गीता में पढ़ते हैं कि जो शरीर को तो वश में रखता हुआ जान पड़ता है, पर मन से विकार का पोषण किया करता है, वह मूढ़ मिथ्याचारी है। मन को विकारी रहने देकर शरीर को बचाने की कोशिश करने में हानि ही है। जहां मन होता है वहां शरीर अन्त में घसीटे बिना नहीं रहता। इसलिए शरीर को तो तुरन्त ही वश में करके मन को वश में करने का हमें बराबर प्रयत्न करते रहना चाहिए।

विषयमात्र का विरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो दूसरी इन्द्रियों को जहां तहां भटकते देखकर एक ही इन्द्रिय को रोकने का प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करता है। कान से विकारी बातें सुनना, घ्राण से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तु देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु का स्वाद लेना, हाथ से विकारों को उमरने वाली चीजों को छूना और फिर भी जननेन्द्रिय को रोकने का इरादा रखना तो भाग में हाथ डालकर जलने से बचने के प्रयत्न के समान है।

ब्रह्मचर्य का अर्थ है, ब्रह्मकी-सत्यकी-सोज में चर्या प्रार्थना उससे सम्बन्ध रखने वाला आचार। इस मूल अर्थ में से सर्वेन्द्रिय संयम का विशेष अर्थ निकलता है। केवल जननेन्द्रिय संयम के अधूरे अर्थ को तो हमें भूल जाना चाहिये।

४. अस्वाद

मनुष्य जब तक जीभ के रसों को न जीते तब तक ब्रह्मचर्य का पालन अति कठिन है। भोजन केवल शरीरपोषण के लिए हो, स्वाद या भोग के लिए नहीं। इसलिए उसे दवा समझकर संयमपूर्वक लेना चाहिए। जैसे किसी चीज़ का स्वाद बढ़ाने या बदलने के लिए नमक मिलाना, यह व्रत का भंग है। पर अमुक परिमाण में हमारे शरीर पोषण के लिए नमक की ज़रूरत है, इस वजह से नमक मिलाना, यह व्रत भंग नहीं है। इस दृष्टि से विचार करने पर अगणित वस्तुओं का अनायास ही त्याग हो जाने से मनुष्य के अनेक विकार शान्त हो जायेंगे।

भोजन के चुनाव के विषय में हमारे यहां पर बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है। बचपन से ही मा-बाप भूठा लाड-चाव करके अनेक प्रकार के स्वाद करा करा कर शरीर को विगाड़ देते हैं और जीभ को चटोरी बना देते हैं जिससे बड़े होने पर लोग शरीर से रोगी और स्वाद की दृष्टि से महा-विकारी देखने में आते हैं। इससे हम फिज़ूल खर्चियों में पड़ते हैं, वैद्य डाक्टरों की खुशामदें करते हैं और शरीर तथा इन्द्रियों को वश में रखने के बदले उसके गुलाम बनकर अपंग की भांति जीते हैं। इस व्रत का पालन करने वाला विकार उत्पन्न करने वाले मिर्च मसालों वगैरह का त्याग करें। मांसाहार, मद्यपान, तम्बाकू, भंग आदि का त्याग करें। आदर्श स्थिति तो यह है कि सूर्य रूपी महा अग्नि जिन चीज़ों को पकाती है, उन्हीं में से हमें अपनी खुराक चुन लेना चाहिए। इस तरह सोचने पर यह सिद्ध होता है कि मनुष्य प्राणी केवल फलाहारी है।

५. अस्तेय (चोरी न करना)

दूसरे की चीज़ को उसकी इजाज़त के बिना लेना तो चोरी है ही, लेकिन मनुष्य अपनी कम से कम ज़रूरत के अलावा जो कुछ लेता है या संग्रह करता है वह भी चोरी ही है।

प्रत्येक पानने वाला धीरे धीरे अपनी जरूरतें कम करेगा। इस दुनिया को बहुत सी कंगालियत प्रत्येक के भग से पैदा हुई है।

जब हम मन ही मन किसी की चीज पाने की इच्छा करते हैं या उस पर भूँठी नजर डालते हैं तो वह चोरी है। उपवासी भक्ति शरीर में तो नहीं जाता पर दूसरों को खाते देखकर यदि वह मन में भी स्वाद लेता है तो चोरी करता है और पाने उपवास को भंग करना है।

६. अपरिग्रह

बिना आवश्यकता के संग्रह करना एक तरह से चोरी का-सा भाव हो जाता है। इसलिए जिस खुराक या साज-सामान की जरूरत नहीं, उसका संग्रह करना इस व्रत का भंग करना है। अपरिग्रही हमेशा अपने जीवन को सादा बनाता जावे। सब अपनी अपनी खास जरूरत की ही चीजों का संग्रह करें तो किसी को तंगी न रहे और सब सन्तुष्ट रहे।

सच्चे सुधार की निशानी परिग्रह वृद्धि नहीं बल्कि विचार और इच्छापूर्वक परिग्रह कम करना उसकी निशानी है। ज्यों ज्यों परिग्रह कम होता है त्यों त्यों सुख और सच्चा सन्तोष बढ़ता है, सेवाशक्ति बढ़ती है।

७. अभय

जो सत्यपरायण रहना चाहे, वह न तो जातबिरादरी से डरे, न सरकार से डरे, न चोर से डरे, न गरीब से डरे, न बीमारी या मौत से डरे, न किसी के बुरा मानने से डरे।

देवी सम्पद का व्रत करने हुए भगवान् ने इसका नाम सब से पहले लिया है। बिना अभय के दूसरी सम्पत्तियाँ नहीं मिलतीं। 'हरिजो मारण छे दुरानो' प्रभु का मार्ग वीरों का मार्ग है, उसमें (सत्यशोधक में) हरिश्चन्द्र की तरह पायमाल होने की तैयारी होनी चाहिए। जब हम पैसे में से, कुटुम्ब

और शरीर में से मेरेपन का खयाल निकाल देते हैं तो फिर हमें अभय सहज ही प्राप्त हो जाता है ।

८. अस्पृश्यता-निवारण

अस्पृश्यता की रूढ़ि में धर्म नहीं बल्कि अधर्म है । अगर आत्मा एक ही है, ईश्वर एक ही है तो अछूत कोई नहीं है ।

छुआछूत हिन्दू धर्म का अंग नहीं है, इतना ही नहीं बल्कि उसमें घुसी हुई सड़न है, वहम है, पाप है, और उसका निवारण करना प्रत्येक हिन्दू का धर्म है, कर्त्तव्य है ।

जो उसे (छुआछूत को) पाप मानता है, वह उसका प्रायश्चित्त करे, और ज्यादा कुछ नहीं तो प्रायश्चित्त के तौर पर ही धर्म समझ कर समझदार हिन्दू हर एक अछूत माने जाने वाले भाई बहन को अपनावे । प्यार से और सेवाभाव से उसे छुए, छूकर अपने को पवित्र हुआ माने, उसके दुःख दूर करे,....उसमें जड़ जमा कर बैठे हुए दोषों को धैर्यपूर्वक दूर करने में मदद करे ।

छुआछूत मिटाने वाला ढ़ेढ़ों और भंगियों को अपनाकर संतोष न मानेगा । वह तब तक शान्त होगा ही नहीं, जब तक जीवमात्र को अपने में देखने न लगेगा और अपने को जीवमात्र में होम न देगा । छुआछूत मिटाने का मतलब है, सारी दुनियां के साथ मित्रता रखना, उसके सेवक बनना ।

जातिभेद से हिन्दू धर्म को नुकसान पहुंचा है । उसमें पाई जाने वाली ऊंच नीच की और छुआछूत की भावना अहिंसाधर्म की घातक है ।

९. शरीर

जब सभी मनुष्य शारीरिक श्रम से शरीरनिर्वाह करेंगे तभी वे समाज के और अपने द्रोह से बच सकेंगे । जिनका शरीर काम कर सकता है और जो सयाने हो चुके हैं, उन स्त्री

दुसरे को घाना भेजकरा का गभीर बाध जो गूढ़ ही कर भेने मानक हों, गूढ़ ही कर भेना चाहिए और बिना कारण दूसरों से घेरा न भेनी चाहिए । अब बन्धी, घनादिजों और बन्धों को दुसरो को भेरा करने का धनगर भिने तो हर एक मनुष्य का मन है कि यह उनको भेरा करे ।

जो गूढ़ भेदना न करे, उक्त भाने का हक ही क्या है ?

उक्तो घाना-धनना भगी तो घनना ही चाहिए...

उक्तो घापी बाध तो यह है कि जो भेता करे गही घपना भेता पावे भी । धनर यह भभव ही न हो, तो गव परिवार घपना बन्य करे । जहां भंगों के काम को घनना घंधा भाना है, वहां कोई भारी दोष भुम गया है । घनपन से ही हमारे मन में यह भावना घन जानी चाहिए कि हम सब भंगी हैं ।

...जो इमे गमभ भुके हैं, पागानों की सकाई से शरीर का परिश्रम धारभ करे ।

१०. सर्वाधर्म समभाव

दुनिया के मीजूदा वर्तमान प्रसिद्ध धर्म सत्य को व्यक्त करने वाले हैं, लेकिन वे सब अपूर्ण मनुष्य द्वारा व्यक्त हुए हैं, इसलिए उन सब में अपूर्णता या असत्य की मिलावट होना संभव है । इसलिए जितनी इज्जत हम अपने धर्म की करते हैं, उतनी ही इज्जत हमें दूसरों के धर्म की भी करनी चाहिये । जहां यह वृत्ति रही है, वहां एक दूसरे के धर्म का विरोध हो ही नहीं सकता, न परधर्मों को अपने धर्म में लाने की कोशिश ही हो सकती है, बल्कि हमें प्राथम्यता यही की जानी चाहिये कि सब धर्मों में पाये जाने वाले दोष दूर हों ।

हम अपूर्ण हैं, तो हमारे द्वारा कल्पित धर्म भी अपूर्ण है ।

...जब हम सब धर्मों को मानते हैं, तो फिर किसी को ऊंचा और किसी को नीचा मानने की जरूरत नहीं रहती । सब सच्चे हैं पर सब अपूर्ण हैं, इसलिए दोष के पात्र हैं । समभाव

रखते हुए भी हम उनमें दोष देख सकें, अपने में भी दोष देखें। उस दोष के कारण हम उसका त्याग न करें बल्कि दोष मिटावें। समभाव रखें, जिससे दूसरे धर्मों में जो कुछ लेने जैसा लगे, उसे अपने धर्म में जगह देते हुए हिचकिचायें नहीं।

११. स्वदेशी

अपने आसपास रहने वालों की सेवा में ओत-प्रोत हो जाना स्वदेशी धर्म है। जो निकट वालों की सेवा छोड़कर दूर वालों की सेवा करने को दौड़ता है, वह स्वदेशी का भंग करता है। इस नियम के अनुसार हमें यथासंभव अपने पड़ोसी की ही दुकान से लेन-देन रखना चाहिये। जो चीज़ देश में पैदा होती हो या आसानी से हो सकती हो, उसे हम परदेश से न लावें। स्वदेशी में स्वार्थ को स्थान नहीं है। अपने को कुटुम्ब के, कुटुम्ब को शहर के, शहर को देश के और देश को जगत् के कल्याण के लिए होम दें। मेरे गांव में महामारी फैली है। महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा में मैं अपने आप को तथा कुटुम्ब को लगा दूँ और हम सब उस बीमारी के शिकार होकर मर भी जावें तो ऐसा करके मैंने अपने कुटुम्ब को मिटाया नहीं, बल्कि उसकी सेवा की है।

ऐसा कौनसा स्वदेशी-धर्म हो सकता है, जिसे सब समझ सकें, जिसकी इस ज़माने में और इस देश में बहुत ज़रूरत है, और जिसके सहज पालन से करोड़ों की रक्षा हो सकती है ? जवाब में चर्खा और खादी मिले।

खादी स्वदेशी की पहली सीढ़ी है, उसकी आखिरी हद नहीं। ऐसे खादीधारी देखे गये हैं, जो दूसरी सब चीज़ें परदेशी बसा रहे हैं, वे स्वदेशी का पालन नहीं करते। स्वदेशी-व्रत पालने वाला जहां जहां पड़ोसी के हाथों तैयार हुआ ज़रूरी माल मिलेगा, वहां दूसरा छोड़कर वही लेगा। फिर चाहे स्वदेशी चीज़ पहले मंहंगी और घटिया हो, क्यों न मिले। व्रत-

धरो उसे मुफ्तवाने की कोशिश करेगा, स्वदेशी खराब है, इसलिए उससे उकता कर परदेशी खरतना शुरू न करेगा।

गांधीजी का रचनात्मक कार्यक्रम

रचनात्मक कार्यक्रम ही पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का सच्चा और अहिंसक रास्ता है। हिंसक और असत्यमय साधनों द्वारा स्वाधीनता के निर्माण का अत्यन्त दुःपद परिचय हम पा ही चुके हैं। वर्तमान महायुद्ध में धन, जन और सत्य का नित्य ही जो नाश हो रहा है, यह हमारे सामने है।

तात्त्विक दृष्टि से सत्य और अहिंसात्मक साधनों द्वारा प्राप्त पूर्ण स्वराज्य का अर्थ है जाति-भाति रंग भयवा धर्म के भेद-भाव बिना राष्ट्र के हरेक समूह की चाहे वह छोटे से छोटा भयवा गरीब से गरीब ही क्यों न हो-स्वाधीनता।

सत्याग्रह सशस्त्र विद्रोह का स्थान भली भाँति ले सकता है। सत्याग्रह के लिए भी सत्त्विक की उतनी ही जरूरत है जितनी सशस्त्र विद्रोह के लिए। सत्याग्रह का आधार ही रचनात्मक कार्यक्रम है। अब हम कार्यक्रम के भिन्न-भिन्न अंगों पर विचार करते हैं।

(१) साम्प्रदायिक (कौमी) एकता

एकता का अर्थ है ऐसी हार्दिक एकता जो तोड़ने से भी न टूट सके। इसकी प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि हरेक कांग्रेसवादी उसका निज का धर्म कुछ भी हो, अपने को हिन्दू-मुसलमान, ईसाई, पारसी, यहूदी आदि सभी धर्मों व कौमों का प्रतिनिधि समझे। हिन्दुस्तान के करोड़ों व्यक्तियों में से हर एक के साथ वह अपनेपन का अनुभव करे, वह उनके सुख

गांधीजी सन् १९३५ में कांग्रेस संस्था से अलग हो गये थे। समय उन्होंने अपना अधिकांश समय देश के रचनात्मक कार्यों में उसी का सारांश यहाँ दिया गया है। आज भी यह कार्यक्रम देश में सच्ची स्वाधीनता लाने के लिये बहुत ही आवश्यक है।

दुःख में अपने को उनका भागीदार समझे; अपने धर्म से भिन्न धर्म का पालन करने वाले लोगों के साथ मित्रता स्थापित करे, अपने धर्म के लिए मन में जैसा प्रेम हो, ठीक वैसा ही प्रेम दूसरे धर्मों से भी करे ।

(२) अस्पृश्यता-निवारण

हर एक हिन्दू को यह समझना चाहिये कि हरिजन सेवा उसका अपना काम है और उसमें उसे हर प्रकार से सहायता करनी चाहिये । जिस अकुलाने वाली व भयानक अलहदगी में उन्हें रहना पड़ता है, उसमें उनके साथ खड़े रहना चाहिये ।

(३) मद्य-निषेध (शराबबन्दी)

शराब, गांजा, चरस, अफीम आदि नशीली चीजों के व्यसनों में फंसे हुए लाखों भाई-बहनों को इन व्यसनों से छुड़ाने का हमें प्रयत्न करना चाहिए ।

स्त्रियों और विद्यार्थियों के लिए यह खास मौका है । प्रेम पूर्ण सेवा के अनेक कार्यों द्वारा वे व्यसनी व्यक्तियों पर अपना इतना प्रभाव डाल सकते हैं जिससे कि अपना व्यसन छोड़ने के लिए उनसे जो प्रार्थना की जायगी उस पर उन्हें मजबूर होकर ध्यान देना ही होगा ।

(४) खादी

खादी का मतलब है, देश के सभी लोगों की आर्थिक स्वतन्त्रता और समानता का आरम्भ ।

खादी का एक मतलब यह है कि हमें इस बात का दृढ़ संकल्प करना चाहिए कि हम अपने जीवन की सभी जरूरतों को हिन्दुस्तान की बनी चीजों से और उनमें भी हमारे गांवों में रहने वाली आम जनता की मेहनत और अद्वल से बनी चीजों के जरिये पूरा करेंगे ।

सिद्धान्त यह है कि हर एक गांव को अपनी जरूरत की सब चीजें खुद पैदा कर लेनी चाहिए और इसके सिवा शहरों की

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ अधिक उत्पत्ति करने चाहिए।

कुछ सामान्य नियम

(१) जिन परिवारों के पास जमीन का छोटा सा भी टुकड़ा हो उन्हें कम से कम अपनी जरूरत के लायक कपास पैदा कर लेनी चाहिए। हमारे किसानों को यह सीखना है कि अपनी जरूरत को धोड़ों को खेती करना किसान का सबसे पहला कर्तव्य है।

(२) हर एक कातने वाले को, अगर उसके पास अपने निज को कपास न हो, तो अपनी जरूरत के लायक कपास थोढ़ने के लिए खरीद लेनी चाहिए।

(३) अब यह खयाल करिये कि कताई कर के अलग अलग कामों में हमारा देश यदि एक साथ जुट जाय, तो हमारे लोगों में कितनी एकता पैदा हो जाय और उन्हें कितनी तात्वीय मिले। शाय ही, यह भी सोचिये कि जब अमीर और गरीब सब एक ही तरह का काम करेंगे, तो उससे पैदा होने वाली मुहब्बत के बन्धनों में बंधकर और आपस के भेदभाव भूल कर वे कितनी समानता अनुभव करेंगे।

(५) हमारे ग्रामोद्योग

हाथ से पीसना व कूटना, साबुन, कागज और दियासलाई बनाना, चमड़ा कमाना, तेल पेरना आदि सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक धर्मों का काम गांवों में ही हो जाना चाहिए। इनके बिना गांवों की आर्थिक रचना सम्पूर्ण नहीं हो सकती। हमें अपना यह धर्म समझना चाहिए कि जब जब मिले मिलें गांवों की चीजें काम में लावें। ऐसा करने से हम देश में फैली हुई मुसमरी और बेकारी को दूर करने में सहायक होंगे।

(६) गांवों की सफाई

हमारे देश में छोटे छोटे गांव बड़े मुहावने होने चाहिए लेकिन आज तो गांव में घुसते ही बड़ी गन्दगी नजर आती है

और कई जगह तो बदबू के मारे नाक बन्द कर लेना पड़ता है। हमारा कर्तव्य है कि हम अपने गांवों को सब तरह सफ़ाई के नमूने बनावें।

(७) नई अथवा बुनियादी शिक्षा

यह शिक्षा बालक के मन और शरीर दोनों का विकास करती है और इसका उद्देश्य यही है कि गांव के बच्चे आदर्श देहाती बनें।

(८) प्रौढ़ शिक्षा (बड़ों की तालीम)

बड़ी उम्र के लोगों को मौखिक शिक्षा के द्वारा राजनीति संबंधी तथा अन्य उपयोगी बातों की सच्ची शिक्षा दी जाय।

(९) स्त्रियाँ

सेवा के धार्मिक काम में स्त्री ही पुरुष की सच्ची सहायक और साथिन है। अपने भविष्य को बनाने का जितना अधिकार पुरुष को है, उतना ही अधिकार स्त्री को भी अपने भविष्य का फैसला करने के बारे में है।

स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुष ने अपने को उसका स्वामी या मालिक माना है। पुरुषों द्वारा निर्मित रूढ़ियों और कानून के द्वारा जिनके निर्माण में स्त्रियों का कोई हाथ नहीं रहा है, स्त्रियों को कुचला गया है। अतः कांग्रेसवालों का यह कर्तव्य है कि वे स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा दें कि वे जीवन में पुरुष के साथ बराबरी के दर्जे से हाथ बंटाने योग्य बन जायें। इसके लिए अपने घरों से ही शुरुआत करनी चाहिए।

(१०) स्वास्थ्य और सफ़ाई की शिक्षा

मन और शरीर का परस्पर अनिवार्य सम्बन्ध है अतएव अत्यन्त पवित्र विचारों को मन में स्थान दो। निकम्मे तथा गन्दे विचारों को मन में घुसने ही न दो।

नीरोग शरीर में नीरोग मन का वास होता है, अतएव नोवे लिये नियमों का पालन करना चाहिए।

दिन-रात ताज़ा से ताज़ा हवा का सेवन करो।

पारोरिक तथा मानसिक दोनों काम उचित मात्रा में करो।

तने कर सड़ रहो, तन कर बैठो और अपन हर काम में साफ और सुधरे रहो। यह स्वच्छता की आदतें तुम्हारे मन को स्वच्छता की ओर प्रवृत्त करने वाली हैं।

खाना इसलिए खाओ कि अपने मानव कण्ठों की सेवा के लिए हो जिया जा सके। खाने या भोग भोगने के लिए जीने का विचार छोड़ दो। अतएव उतना ही खाओ जितने से आपका मन और आपका शरीर अच्छी हालत में रहे और ठीक से काम कर सके। आदमी जैसा खाना खाता है वैसा ही बन जाता है।

आप जो पानी पीयें, जो खाना खायें और जिस हवा में साँस लें, वह सब बिल्कुल साफ होनी चाहिए। आप सिर्फ अपनी निज की ही सफाई ने भूलोष न मारें, बल्कि हवा, पानी और खुराक की जितनी सफाई आप अपने लिए रखना चाहें, उतनी ही सफाई का धौक आप अपने पड़ोस में भी फैलावें।

(११) प्रान्तीय भाषायें

प्रत्येक को अपनी प्रान्तीय भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ताकि उस प्रान्त के ग्राम लोगों को देश संबंधी व अन्य उपयोगी बातें उनकी प्रान्तीय भाषा में समझाई जा सकें।

(१२) राष्ट्रभाषा

समूचे हिन्दुस्तान के साथ व्यवहार करने के लिए हमें भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा या जवान चुन लेना है जिसे ग्राज ज्यादा से ज्यादा सादा में लोग जानते और समझते हों और बाकी के लोग जिसे आसानी से सीख सकें। इसमें सन्देह नहीं कि हिन्दी ही ऐसी भाषा है। यही बोली जब उर्दू में लिखी जाती है, तो उर्दू कहलाती है। सन् १९२५ के

अपने कानपुर वाले जलसे मैं कांग्रेस ने इस राष्ट्रभाषा को हिन्दुस्तानी का नाम दिया। इस राष्ट्रभाषा को हमें इस तरह सीखना चाहिये कि जिससे हम सब इसकी दोनों शैलियों को समझ सकें और बोल सकें और इसे दोनों लिखावटों में लिख सकें।

(१३) आर्थिक समानता

अहिंसक स्वराज्य की यह मुख्य चाबी है। अगर धनवान लोग अपने धन को और उसके कारण मिलने वाली सत्ता को खुद राजीखुशी से छोड़कर सबके कल्याण के लिए सबों को उसका हिस्सा दें तब तो ठीक है, यदि ऐसा न हुआ तो यह निश्चय समझिये कि हमारे मुल्क में हिंसक और खूंखार क्रांति हुए बिना न रहेगी।

हमारी कांग्रेस में मालदार कांग्रेसी भी हैं, उन्हें इस मामले में पहले कदम उठाकर औरों को रास्ता दिखाना है। हर एक कांग्रेसी अपने आप से यह सवाल पूछे कि आर्थिक समानता की स्थापना के लिए खुद उसने क्या किया है।

(१४) किसान

जो किसानों को संगठित करने का मेरा तरीका जानना चाहते हैं, उन्हें चम्पारन के सत्याग्रह की लड़ाई का अध्ययन करना चाहिए। हिन्दुस्तान में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चम्पारन में हुआ था। चम्पारन का आन्दोलन आम जनता का आन्दोलन बन गया था, और वह विल्कुल शुरू से लेकर अन्त तक पूरी तरह अहिंसक रहा था। बीस लाख से ज्यादा किसानों पर उसका असर पड़ा था। सौ साल से पुरानी एक खास तकलीफ को मिटाने के लिये यह लड़ाई छेड़ी गई थी। इसी शिकायत को दूर करने के लिए पहले कई खूनी वगावतें हो चुकी थीं। मगर तब किसान विल्कुल दवा दिये गये थे। वही अहिंसक उपाय छः महीनों के अन्दर पूरी तरह सफल

इसका। वगैरे किन्हीं किस्म की सीधी गोशिन के ही चम्पारन के किसानों में राजनैतिक जागृति पैदा होगई। उनकी शिक्षा-यत्न को दूर करने में अहिंसा ने जो काम किया, उसका मीठा सबूत मिल जाने से वे सब कांग्रेस की तरफ रींच आए और बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद व बाबू राजेन्द्रप्रसादजी के नेतृत्व में मजदूरों की पिछली लड़ाइयों में उन्होंने अच्छा काम कर दिया।

इनके सिवा रोड़ा, थारडोली और बोरसद में किसानों ने जो लड़ाइयाँ लड़ी, उनके अध्ययन से भी पाठकों को लाभ होगा।

किसान-संगठन की सफलता का रहस्य इस बात में है कि किसानों की अपनी जो तकलीफें हैं, जिन्हें वे समझते और बुरी तरह महसूस करते हैं, उन्हें दूर कराने के सिवा दूसरे किसी भी राजनैतिक हेतु से उनके संगठन का उपयोग न किया जाय।

(१५) मजदूर

अहमदाबाद के मजदूर-संघ का नमूना समूचे हिन्दुस्तान के लिये अनुकरणीय है। वह शुद्ध अहिंसा की बुनियाद पर खड़ा किया गया है। अपने अब तक के कार्यकाल में उसे कभी पीछे हटने का मौका नहीं आया। किसी किस्म के गोरगुल, धाधली या दिखावे के बगैर ही उसकी ताकत बराबर बढ़ती गई है। संघ अब तक कई हड़तालों को अच्छी तरह कामयाब कर चुका है और ये सब हड़तालें पूरी तरह सफल रही हैं। यहां मजदूरों और मालिकों ने अपने झगड़ों को मिटाने के लिए ज्यादातर अपनी राजीखुशी पंच का तरीका पसन्द किया है।

विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम

१. विद्यार्थियों को दलबन्दी वाली राजनीति में कभी

नहीं लेना चाहिये। वे विद्यार्थी हैं, शोधक हैं, राजनीतिज्ञ नहीं।

२. उन्हें राजनैतिक हड़तालें न करनी चाहिए। जब उनके वीर पुरुष तथा नेता जेलों में जाय, मर जाय, या फांसी पर लटकाये जाय तब उन वीरों के उत्तम गुणों का अनुकरण कर उनके प्रति अपनी भक्ति प्रकट करनी चाहिए। हड़ताल या दूसरी बातों में अपने से भिन्न मत रखने वाले विद्यार्थियों या शिक्षकों पर किसी भी हालत में ज़बरदस्ती न करनी चाहिए।

३. विद्यार्थियों को सेवा की खातिर शास्त्रीय तथा वैज्ञानिक ढंग से कातना चाहिए। उन्हें कताई सम्बन्धी सारे साहित्य का और उसके आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक महत्व का अध्ययन करना चाहिए।

४. वे सदा खादी ही काम में लावें और परदेश की या कलों की बनी चीज़ों के बदले गांवों में बनी चीज़ें बरतें।

५. अपने दिलों में साम्प्रदायिकता या छुआछूत को कोई जगह न दें। दूसरे धर्म वाले विद्यार्थियों और हरिजनों को अपने सगे सम्बन्धी समझकर उनके साथ सच्ची मित्रता करें।

६. आसपास के गांवों में सफाई का काम करें और वहां बड़े उमरवाले स्त्री-पुरुषों व बच्चों को पढ़ावें।

७. वे जो कुछ भी नया सीखें, वह सब अपनी मातृभाषा में लिखें, और जब हर हफ्ते अपने आसपास के गांवों का दौरा करने निकलें तब गांववालों से उसकी चर्चा करें।

८. वे लुक छिपकर कुछ न करें, जो करें, खुलमुखुल्ला करें, शुद्ध और संयमी जीवन बितावें, सब तरह का डर छोड़ दें, और अपने कमजोर साथियों की हिफाजत के लिए हमेशा मुस्तैद रहें और दंगों के मौकों पर अपनी जान को जोखिम में डालकर भी अहिंसक तरीके से मिटाने को तैयार रहें।

९. अपने साथ पढ़ने वाली विद्यार्थिनी बहनों के प्रति अपना बरताव बिलकुल शुद्ध और सभ्यतापूर्ण रखें।

गांधीजी के जीवन से क्या-क्या सीखें

१. प्रत्येक दिन सायं मुहूर्त में ४ घंटे उठना ।
२. सुबह व शाम नियमपूर्वक ईश्वर-प्राथना करना ।
३. प्रतिदिन टहलने जाना तथा व्यायाम करना ।
४. दूध हवा में रहना, सात्विक सादा भोजन करना, कम से कम कपड़े पहनना, प्राकृतिक जीवन बिताना, सदा प्रसन्न और हंसमुख रहना ।
५. सदा सच बोलना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना ।
(मन और जीभ को कायू में रखना)
६. सच हिन्दुओं को ब्रह्म और बड़ी को माता मानना ।
७. सच धर्मों का आदर करना, अहिंसा का पालन करना, सब पर क्षमा-भाव रखना ।
८. हिन्दू-मुसलमान, ईसाई सबको भाई समझना ।
९. भंसी, चमार आदि हरिजनों को समान समझना, उनसे छुआछूत न मानना तथा उनसे भाईचारा रखना ।
१०. खादी पहनना तथा अन्य वस्तुएँ भी स्वदेशी बनाना, सही बात में कभी किसी से नहीं डरना ।
११. सुहृद से अप्रिय और कठोर शब्द नहीं बोलना ।
१२. जीवन हर प्रकार से सेवानुसृत बनाना ।

(१) प्रातःकाल उठना

महात्माजी रोज़ प्रातःकाल चार बजे से पहले ही उठ जाते थे और हाथ मुंह धोकर वे ईश्वर की प्रार्थना करते और बाद में अपने दैनिक कार्यक्रम में लग जाते थे। दो एक बार बीमारी की अवस्था को छोड़कर जीवन के पिछले ४० वर्षों में उन्होंने इस व्रत का पूरा पालन किया। प्राचीन काल में भारत के ऋषि महर्षि, विद्वान् पुरुष तथा गुरुकुल व आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थीगण भी ब्राह्ममुहूर्त्त अर्थात् ४ बजे उठ जाया करते थे। इसीलिये वे बड़े तन्दुरुस्त, प्रतिभावान् और विद्वान् होते थे।

(२) प्रार्थना

मनुष्य और पशु में केवल धर्म का ही भेद है। यदि मनुष्य में धार्मिक प्रवृत्तियाँ जैसे अहिंसा, सत्य, प्रेम, परोपकार आदि न हों तो वह पशु के समान है। जैसे जैसे सद्गुणों का मनुष्य के हृदय में विकास होता जाता है, वैसे वैसे वह उन्नत होता जाता है और अंत में ईश्वर के समीप पहुँच जाता है। इसीलिए हमारे धर्मशास्त्रों में जीवन का प्रत्येक कार्य किसी न किसी धार्मिक क्रिया से शुरू होने का विधान है। परन्तु जब से विदेशी सभ्यता ने इस देश में पदार्पण किया है, तब से हम अपने धार्मिक कर्तव्यों को भूल गये हैं।

प्राचीनकाल में लोग प्रातःकाल उठते ही ईश्वर की प्रार्थना करते थे ताकि उनका सारा दिन शुभ कार्यों में व्यतीत हो, उनके आचार विचार सब शुद्ध रहें। प्रार्थना हमारे जीवन का बहुत आवश्यक अंग है। संसार के सब धर्मों में इसका बड़ा महत्व है। मुसलमान भी दिन में कई बार नमाज़ (प्रार्थना) पढ़ते हैं। गाँधीजी ने प्रार्थना के महत्व को अपनी युवावस्था में ही समझ लिया था। जब वे लगभग ३० वर्ष के होंगे, तभी

से वे नियमित रूप से दिन में दो बार प्रार्थना करते थे, एक बार सुबह लगभग ४। या ५ बजे और दूसरी बार सूरज डूबने के समय। पिछले पचास वर्षों में एक भी दिन एक भी समय ऐसा नहीं आया जब उन्होंने प्रार्थना न की हो। यात्रा में, कलनी ट्रेन में, हर स्थिति में वे प्रार्थना कर लेते थे। वस, जगह साफ-सुथरी होनी चाहिए।

उनका जीवन ही प्रार्थनामय हो गया था। मनुष्य-मनुष्य में भेद करना उन्हें पसन्द नहीं था। उनके समीप संसार के सब प्राणी एक थे। प्रार्थना-मैदान में जब गांधीजी आँखें बन्द कर गर्दन झुकाकर ध्यानमग्न हो बैठ जाते थे, तब यह संसार और उसके वन्धन नीचे ही रह जाते थे और ऐसा लगता था कि भगवान् का यह भक्त अपने प्रभु की गोद में पहुँच गया है। प्रार्थना के सम्बन्ध में महात्माजी लिखते हैं:—

“मुझे रोटी न मिले तो मैं व्याकुल नहीं होता, पर प्रार्थना के बिना तो मैं पागल हो जाऊँ। प्रार्थना भोजन की अपेक्षा करोड़ गुनी ज्यादा उपयोगी चीज है। खाना भले ही छूट जाय, लेकिन प्रार्थना कभी न छूटनी चाहिये। प्रार्थना तो आत्मा का भोजन है। यदि हम पूरे दिनभर ईश्वर का चिंतन किया करें, तो बहुत अच्छा, पर चूँकि यह सबके लिए सम्भव नहीं है, इसलिए हमें प्रतिदिन कम से कम कुछ घंटों के लिए तो ईश्वर का स्मरण करना ही चाहिए।”

“प्रार्थना करने का उद्देश्य ईश्वर से संभाषण करना अन्तरात्मा की शुद्धि के लिए प्रकाश प्राप्त करना है, ईश्वर की सहायता से हम अपनी कमजोरियों पर विजय कर सकें। प्रार्थना मन से न हो तो सब व्यर्थ है। मैं जो कुछ बोला जाता है उसका मनन कर अपने जीवन को वैसा ही बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। सभी उसका पूरा लाभ है।”

(३) स्वास्थ्य का ध्यान

एक तन्दुरुस्ती हज़ार नियामत, पहला सुख निरोगी काया, निरोग शरीर में निरोग मन का वास होता है, इन बातों के महत्व को गांधीजी ने अच्छी तरह समझ लिया था। वे अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखते थे। यही कारण है कि इधर ३०-४० वर्षों में गांधीजी शायद ही दो तीन बार बीमार पड़े। वे स्वाद के लिए नहीं खाते थे बल्कि ऐसी चीजें सोच समझ कर खाते थे जिससे उनका शरीर स्वस्थ और बलिष्ठ हो। जीभ को तो उन्होंने अपने बस में कर रक्खा था। प्राकृतिक जीवन उन्हें बहुत पसन्द था। खुली शुद्ध हवा में सोना, कम से कम कपड़े पहनना, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, समय पर सादा भोजन, नियमपूर्वक व्यायाम (टहलना) स्नान और मालिश, यही उनके स्वास्थ्य की कुंजी थी। वे सब काम समय पर करते थे। उनका प्राकृतिक चिकित्सा में पूर्ण विश्वास था। उनका मत था कि अधिकांश बीमारियाँ कब्ज से होती हैं। कब्ज दूर करने के लिए वे मिट्टी का इलाज करते थे जिसकी विधि इस प्रकार है:—

खेत की साफ़ लाल या काली मिट्टी लाकर चलनी में छान लेना चाहिए। फिर उसे भिगोकर साफ़ पतले कपड़े में लपेट कर गोली-गोली पेट पर रात को सोते समय बांध देना चाहिए। इसी तरह दोपहर को भी दो तीन घंटे के लिए बांधे रखना चाहिए। इससे कब्ज निर्मूल हो जाता है। गांधीजी तो प्रायः हमेशा ही दोपहर के समय मिट्टी की पट्टी अपने पेट पर बांधा करते थे।

(४) सुबह-शाम टहलना

जो लोग हर रोज़ सुबह-शाम शुद्ध हवा में घूमने जाते हैं उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है, मन प्रसन्न रहता है और दिन भर काम करने की स्फूर्ति बनी रहती है। हमारे बापूजी भी

रोज सुबह-शाम नियमपूर्वक घूमने जाते थे । चाहे पानी बरस रहा हो, मर्दो पड़ रही हो, उनका टहलना नहीं रुकता था । ज्यादा पानी बरसता होता तो अपने बरामदे में ही टहल लेते थे । जीवन के पिछले वर्षों में जब वे कमजोर और बूढ़े हो गये थे तो भी वे लकड़ी का सहारा लेकर ही टहलने निकल जाते थे । वे कहते थे कि भोजन न मिले तो कोई बात नहीं पर टहलना न मिले तो बीमारी आई समझो । उन्होंने टहलने के व्रत को अन्तिम समय तक निभाया ।

(५) नियमितता

गांधीजी का सब काम नियम से होता था । उनका खाना, टहलना, सोना, लोगों से वार्तालाप करना, चरखा काटना आदि कामों का समय निश्चित रहता था । जिस काम के लिए वह जो समय देते थे, ठीक उसी समय पूरा करते थे । इसी लिए वे अपने पास हमेशा एक घड़ी रखते थे ।

(६) अपनी भूल को स्वीकार कर लेना

गांधीजी से यदि कोई अपराध हो जाता तो वे फौरन उसे स्वीकार कर लेते थे । बचपन में जो उन्होंने बुरी शोहबत में पड़ जाने से अपने घर में चोरी की, बाद में अपने पिता के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया, यह गुण हर एक मनुष्य को ग्रहण करना चाहिए । स्वीकार कर लेने से अपराध का पाप मिट जाता है और मन शुद्ध हो जाता है ।

(७) संस्कृत से प्रेम

गांधीजी के हृदय में संस्कृत के प्रति बड़ा प्रेम था । लिखते हैं—“जितनी संस्कृत मैंने स्कूल में पढ़ी थी, यदि भी न पढ़ा होता तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनन्द ले रहा हूँ वह न ले पाता । मुझे इस बात का पछतावा है कि मैं ज्यादा संस्कृत न पढ़ सका । मेरा मत है कि किसी भी हिन्दू बालक को अच्छी तरह संस्कृत पढ़े बिना न रहना चाहिये ।”

(८) राह बतावे सो आगे चले

गांधीजी सदैव इस सिद्धांत पर अमल करते थे। उपदेश देने के पहले अपने जीवन में उन बातों को अमल में लाने से उसका स्थायी प्रभाव होता है, यह उनका मत था। जब वे सेवाग्राम में रहने आये तो उस समय वह गांव बड़ा ही गन्द था। गांधीजी ने गांववालों को सफाई रखने के बारे में कई बार उपदेश दिये पर उसका ज्यादा असर नहीं हुआ; इसलिए गांधीजी ने स्वयं वह काम करने का निश्चय किया। वे रोज सवेरे अपने साथियों को लेकर गांव की सफाई करने के लिए जाने लगे। बालटियां तथा भाड़ू वगैरह सामग्री साथ में लेली जाती थी। रास्ते में पड़ा हुआ कूड़ा करकट टट्टी वगैरह उठा कर बालटियों में डाल दिया जाता था, बाद में उस पर मिट्टी डालकर एक निश्चित स्थान पर गढ़े में डाल आते थे। इसका गांववालों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। फिर तो गांववालों ने मिलकर आपस में ऐसा प्रवन्ध किया कि जिससे गांव में सफाई रहने लगी।

(९) सेवा-भावना

गांधीजी देश के निःस्वार्थ सेवक थे। उनमें सेवा की भावना इतनी प्रबल थी कि वे उसके सामने अपने सुख-दुःख व हानिलाभ सबको भूल जाते थे। जहां कहीं किसी को दुःखी देखते उनका हृदय व्याकुल हो जाता था। रोगियों की सेवा करने में तो उन्हें बड़ा आनन्द आता था। दक्षिण अफ्रीका में जब प्लेग जोरों से फैला तो उन्होंने अपनी जान को जोखिम में डालकर रोगियों की सेवा की। कोढ़ जैसे छूत वाले रोग के रोगी की मरहम पट्टी करने में भी वे कभी नहीं हिचकिचाये। रोगियों के मलमूत्र तक साफ़ किये। अनेक युद्धों में उन्होंने घायलों की सेवा की। अछूतों को उन्होंने गले लगाया और उनके उद्धार के लिये जीवन भर प्रयत्न किया। इन सेवा के

कामों को करने में उन्हें अनेक कष्ट उठाने पड़े लेकिन उन कष्टों का गांधीजी ने सदा हंसते हंसते स्वागत किया और कभी पर पीछे नहीं हटाया।

(१०) पारिश्रमिक जीवन

निरन्तर काम, यही उनका जीवन था। सुबह ४॥ बजे से रात के ६ बजे तक वे किसी न किसी काम में लगे ही रहते थे। एक मिनट भी व्यर्थ खोना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। सब काम नियमपूर्वक नियत समय पर करते थे। कई बार तो उन्होंने २२-२२ घंटे लगातार काम किया। रेलगाड़ी में सफर करते हुए भी वे अपना काम जारी रखते थे। रेल में ही 'हरिजनसेवक' के लिए लेख लिखते, आये हुए पत्रों का जवाब देते और लोगों से मुलाकात करते।

(११) सार्वजनिक पैसे

गांधीजी सार्वजनिक पैसे के सदुपयोग का बड़ा ध्यान रखते थे। जो लोग गांधीजी को किसी सार्वजनिक काम के लिए द्रव्य देते उसका पार्स-पार्स का हिसाब वे रखवाते थे और फिजल खर्च नहीं होने देते थे। यही कारण था कि गांधीजी के सेवा के काम कभी पैसे के कारण नहीं रुके। जनता के पैसे को वे एक पवित्र धरोहर समझते थे।

(१२) माता-पिता की सेवा

जो मनुष्य अपने माता-पिता तथा गुरुजनों की सेवा करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनको हर प्रकार से सुख पहुँचाता है, वह हमेशा उनके आशीर्वाद से फूलता है। म० गांधीजी अपने माता-पिता को सदैव के समान मानते थे। सुबह उठते ही उनके चरणों में देते और जब तक वे जिये तब तक हर प्रकार से उन्हें पहुँचाने की चेष्टा करते रहे।

(१३) अपने हाथों अपना काम करना

जहां तक होता गांधीजी अपना सब काम अपने ही हाथों से ही करना पसन्द करते थे। अपने कपड़े भी अकसर स्वयं ही धो लेते थे। कई बार तो नदी से घड़ा भर लाते थे। आश्रम के कामों में भी जैसे साग साफ़ करना, सफ़ाई करना, आटा पीसना आदि में भी योग देते थे। उन्हें कभी यह विचार तक नहीं आया कि मैं बैरिस्टर हूं, इतना बड़ा आदमी हूं, अपने हाथों से कैसे काम करूं। वे भाड़ू निकालने, पाखाना साफ़ करने जैसे छोटे गिने जाने वाले कामों के करने में भी कभी नहीं हिचकिचाते थे। दक्षिण अफ्रिका में उनका जब अखबार निकलता था तो काम पढ़ने पर वे थोड़ासा कम्पोज भी कर लेते थे और मशीन का डंडा भी घुमा लेते थे। अपने हाथों से काम करने में उन्हें बड़ा आनन्द आता था।

(१४) नौकरों के साथ व्यवहार

आश्रम में नौकर रखने की प्रथम तो आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी पर यदि रक्खा भी जाता था तो उसको सहायक रूप में ही रक्खा जाता था। उसके सुखदुःख की आश्रमवासियों जैसी ही चिन्ता रखी जाती थी। आश्रम के भोजनालय में वह भी सब के साथ बैठकर एक सा ही भोजन करता था। उससे काम भी उतना ही लिया जाता था जितना वह सुविधापूर्वक कर सकता था। पर आज नौकरों के साथ कैसा व्यवहार है। उनसे सुबह से लगाकर रात तक काम लिया जाता है। उन्हें छुट्टी भी बड़ी मुश्किल से दी जाती है। घर के जो छोटे मोटे काम हम स्वयं कर सकते हैं, वे भी नौकर पर डाल देते हैं। अतएव हमें चाहिये कि जहां तक सम्भव हो, स्वयं काम करने की आदत डालें और उसमें आनन्द मानें और कोई भी काम करने में छोटापन न समझें। अपने यहां नौकर रहता हो तो उसके साथ अच्छा व्यवहार करें, उससे मिठास से बोलें।

महात्मा गांधीजी के जीवन की कुछ स्मरणीय घटनायें

नमक खाना कैसे छोड़ा—स्वयं करके दिखाया

कस्तूरबा बहुत दिनों से बीमार थीं। बहुत उपाय किये मगर बीमारी नहीं गई। गांधीजी ने पुस्तकों में पढ़ा था कि जितने धार पदार्थों की दारों के लिए आवश्यकता होती है, उतना फलों और हरी तरकारियों में भीजूद है, इसलिए जो लोग फल सदा हरी तरकारियां ठीक मात्रा में सेवन करते हैं, उन्हें नमक की खान आवश्यकता नहीं होती है, उल्टा नमक खान को पतला कर सराब कर देता है। अतएव एक दिन बापू ने कस्तूरबा से कहा कि यदि तुम नमक खाना छोड़ दो तो तुम्हारा खून साफ हो जायगा और तुम जल्दी ही अच्छी हो जाओगी।

कस्तूरबा बोली—“नमक न खाने से कैसे काम चलेगा। उमरे बिना खाना कैसे अच्छा लगेगा, यह तो गले के नीचे ही नहीं उतरेगा।”

गांधीजी ने कहा—“पर नमक न खाया जाय तो क्या हो?”

कस्तूरबा—“एक बार आप ही उसे छोड़िये तो पता चले।”

गांधीजी—“तो ली, तुम्हारे साथ मैं भी इसी समय नमक खाना छोड़ता हूँ।” उसी दिन से गांधीजी ने सदा के लिए नमक खाना छोड़ दिया।

नदी से खुद घड़ा भर लाये

गांधीजी किसी काम को छोटा नहीं समझते थे। उनके नज़दीक प्रत्येक कार्य पवित्र था। अध्यापक और भंगी के काम को वह एकसा महत्व देते थे। एक समय की बात है कि श्रीमती अवन्तिकाबाई गोखले उनके आश्रम में ठहरिं। गांधीजी ने थोड़ी देर बाद पूछा कि आपके स्नान

लिए ठंडा या गरम कैसा पानी चाहिये । उन्होंने कहा, मेरा काम तो ठंडे पानी से चल जायगा पर मेरे साथी गृहस्थ को गरम पानी चाहिये । गांधीजी ने अपने यहां पानी के घड़े देखे तो मालूम हुआ कि पानी कम है । उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और खुद ही घड़ा लेकर पासवाली नदी से पानी भर लाये और आग जलाकर पानी गरम कर दिया ।

अपने गालों पर तीन चार तमाचे मारे

एक समय की बात है कि गांधीजी ने अपने आश्रम के विद्यार्थियों को कोई काम करने से मना कर दिया था । फिर भी कुछ ने वह काम चुपके से कर लिया । अन्त को बात खुल गई । गांधीजी ने सब विद्यार्थियों को इकट्ठा करके सबसे पूछा पर डर के मारे किसी ने स्वीकार नहीं किया । इस पर गांधीजी ने उनके सामने ही अपने गालों पर तीन चार तमाचे मारे और कहा—“अवश्य ही मुझ में ही कोई दोष होगा जिससे तुम सच्ची बात कहने से डरते हो” इसका असर ऐसा पड़ा कि जिन्होंने वह काम किया था, सच सच कह दिया ।

एक धोती और खादी का कुड़ता पहनने लगे

दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह आन्दोलन के अन्तिम काल में अत्याचारी यूनियन सरकार की आज्ञा से निर्दोष शर्तवन्द मजदूरों पर गोलियां चलाई गई थीं जिससे अनेक मजदूर मारे गये । म० गांधी उस समय जेल में थे । जेल से छूटने पर जब उनको यह समाचार मालूम हुए तो बहुत ही दुःख हुआ । दिन में दो बार भोजन करने के बदले एक ही बार करने लगे । पैर के मामूली जूते को भी छुट्टी देदी, एक धोती और खादी का कुड़ता मात्र पहनने लगे और हाथ में एक छड़ को धारण किया । अपने आपको गरीबों की स्थिति में मिला दिया । जो कोई उनकी इस संन्यास वृत्ति को देखता वही आश्चर्य-चकित हो जाता । इस संयम से शत्रु का हृदय भी पिघल कर पानी पानी हो जाता था ।

निर्भयता—ईश्वर में श्रद्धा विश्वास

गांधीजी ईश्वर के सिवा किसी से नहीं डरते थे। उनके जीवन में कई ऐसे प्रसंग आये जब वे शायद ही मृत्यु में वच सकते थे पर, वे नहीं घबराये और निर्भय होकर अपने काम में डटे रहे। चम्पारन के सत्याग्रह में जब गोरे लोग बन्दूक तान कर खड़े हो गये, तब गांधीजी, लोगों की भीड़ को पीछे रखकर स्वयं अकेले गोरों की बन्दूकों के सामने चले गये। दक्षिण अफ्रिका में भी ऐसे कई प्रसंग आये जब गोरों और पठानों ने इन्हें मार डालने की धमकियाँ दीं। कुछ प्रसंगों पर इन्हें खूब मारा पीटा भी, यहां तक कि ये बेहोश हो गये फिर भी ये अपने काम से पीछे नहीं हटे। सन् १९४६ में नोआखाली जिले में, जहां मुसलमानों ने हिन्दुओं पर भयंकर अत्याचार किये थे, गुण्डे मुसलमान छुरियाँ लिए गांव गांव घूम रहे थे, किसी हिन्दू की यहां जाने की हिम्मत नहीं होती थी, ऐसी स्थिति में बुद्ध, ईसा और महावीर के समान गांधीजी अकेले ही उस गांव में पैदल घूमने निकल पड़े और मुसलमानों को धार्मिक सन्देश सुनाया। सरकार ने उनकी रक्षा के लिए मदद भेजनी चाही पर उन्होंने इनकार कर दिया। महात्माजी की इस निर्भयता और दृढ़ता पर, सारा संसार आश्चर्य-चकित रह गया।

जब गांधीजी के पास ऐसी खबरें आती कि फलां लोग आपको मार डालने का पड़यन्त्र रच रहे हैं और आपको सावधान रहना चाहिये तो वे हंसकर कहते "ऐसा क्यों न हो ? उनका भी तो इस शरीर पर अधिकार है। यदि मुझे अपने देश बन्धुओं से ही डर लगने लगे तो मुझे इसी समय से नेतापन को नमस्कार कर देना चाहिए। उनकी ममता में मेरी देश-सेवा में कोई भूल होगी तभी तो वे मुझे मारना चाहते हैं, उसमें उनकी नैकनीयती है, फिर भला उन्हें किस तरह दोष दें।"

लंगोटी पहनना कब से शुरू किया

गांधीजी उत्कल की यात्रा कर रहे थे। यात्रा में उन्होंने एक ऐसी गरीब स्त्री को देखा जो फटा हुआ मैला कपड़ा पहने हुए थी और कपड़ा भी ऐसा छोटा था जिससे उसका आधा ही बदन ढका हुआ था।

गांधीजी ने उससे कहा—“बहन, तुम अपने कपड़े क्यों नहीं धोतीं ? इतना आलस्य तो तुम्हें नहीं करना चाहिए।”

सिर नवाकर उसने कहा—“बापूजी ! आलस्य की बात नहीं है। मेरे पास इसके सिवा कोई दूसरा कपड़ा ही नहीं है। जिसे पहन कर मैं नहाऊँ और धोऊँ।”

यह सुनकर गांधीजी की आँखों में पानी भर आया—“हाय, आज मेरी भारतमाता के पास बदलने को चिथड़ा भी नहीं है।”

गांधीजी ने उसी समय पर प्रतिज्ञा की—“जब तक देश में स्वराज्य नहीं होता और गरीब से गरीब को भी देह ढकने को पर्याप्त कपड़ा नहीं मिलता तब तक मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। लाज ढकने के लिए लंगोटी ही मेरे लिए काफी है।”

बालहठ पर विजय

एक बार गांधीजी के सबसे छोटे लड़के देवदासजी ने आठ दिन तक अलोना भोजन करने की प्रतिज्ञा ली। दो दिन बाद ही उनकी माता कस्तूरबा ने नमकीन खिचड़ी बनाई। यह खिचड़ी देखकर देवदासजी का मन ललचा गया। उन्होंने यह हठ किया कि मैं थोड़ी सी खिचड़ी खाऊँगा। पर लिया हुआ व्रत भंग होगा इसलिए उन्हें खिचड़ी नहीं दी गई। इस पर उन्होंने दूसरा कोई भोजन नहीं किया। गांधीजी को जब यह बात मालूम हुई तो उन्होंने भी भोजन नहीं किया और प्रतिज्ञा की कि “जब देवदास मुझे कहेगा कि पिताजी, मैं भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए, तभी मैं करूँगा” बात

तन गई। एक ओर बाल-हठ दूसरी ओर आत्म-बल। आखिर सध्या होते होते देवदासजी को अपनी हठ और भूल का ज्ञान हुआ। वे पिता के पास पहुँचे और नम्रतापूर्वक बोले—
 “पिताजी, मैं अलोना ही भोजन करता हूँ, आप भी कीजिए”।
 तब पिता पुत्र ने साथ बैठकर भोजन किया।

शारीरिक श्रम और सेवा

सन् १९१० के आन्दोलन में ट्रांसवाल सरकार में बहुत से भारतीय सत्याग्रहियों को दक्षिण अफ्रीका से जबरदस्ती निर्वासित कर दिया था और हिन्दुस्तान में लाकर छोड़ दिया था। इनके स्त्री बच्चे दक्षिण अफ्रीका में ही थे। पर गांधीजी पर उनका ऐसा विश्वास था कि वे उनके सम्बन्ध में बिलकुल निश्चित थे। गांधीजी ने भी उनकी सेवा अद्भुत लगन से की। गांधीजी बहुत सवेरे उठने, उठकर बच्चों को पढ़ाते फिर अपने ही हाथों आश्रम की सफाई करते। इसके बाद वे बूढ़ तथा बीमार स्त्रियों के स्थान पर जाकर पूछते “क्या आप लोगों के पास मैले कपड़े हैं? कृपया धोरो के भी मैले कपड़े ला दीजिए, मैं उन्हें धो लाऊँ” इस तरह जितने कपड़े उन्हें मिलते वे पास के नाले से उन्हें धो लाते और सुलाकर सबके कपड़े दे देते।

रात को दो बजे विस्तर से उठकर भागे

एक बार गांधीजी अपने आश्रम में सुले मैदान में सोए हुए थे। रात के करीब २ बजे होंगे कि उन्हें पास वाली सड़क पर एक आदमी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। गांधीजी जाग पड़े और एकदम भागे हुए सड़क पर पहुँचे। वहाँ मालूम हुआ कि उस आदमी को किसी बिच्छू ने काट खाया है। तुरन्त ही गांधीजी उसे आश्रम में ले आये और उसका उपचार किया और सुबह उसको अपने घर बिदा किया। ऐसी धी गांधीजी में दुखियों के प्रति सहानुभूति और सेवा की भावना।

आदर्श पत्नि-सेवा

जिस प्रकार स्त्रियों का धर्म पति की सेवा करना है उसी प्रकार पुरुषों का धर्म भी पत्नी की सेवा करना है, इस बात को बापू भली भाँति समझते थे। एक बार वा० (गांधीजी की पत्नी) की तबियत बहुत खराब हो गई; इन दिनों बापू ने वा की बड़ी लगन से सेवा की। सवेरे बापू खुद वा को दतान कराते। काफी भी खुद ही बना कर पिलाते, एनीमा देते टट्टी और पेंशाब के बर्तन साफ़ कर लाते। छोटे बालक को उठाने के ढंग से बापू वा को दोनों हाथों में उठा कर बाहर ले आते और पेड़ के नीचे खटिया पर सुला देते। जैसे-जैसे धूप बदलती जाती, वा की खटिया को बदलते रहते। बापू वा की सूजन पर रोज़ नीम के तेल की मालिश करते। इस प्रकार बीमारी में बापू रात दिन वा की सेवा में लगे रहते थे। आखिर बापू की सेवा फली और वा उस बीमारी से मुक्त होकर विल्कुल स्वस्थ हो गई।

गांधीजी रेल में घंटों तक खड़े रहे

गाँधीजी को दक्षिण अफ्रीका से भारत में आए हुए थोड़ा ही समय हुआ था। लोगों ने नाम तो उनका सुना था पर सूरत से कम पहचानते थे। एक बार उन्हें देहली से लाहौर भाषण देने जाना था। जिस समय वे स्टेशन पर पहुँचे, गाड़ी खचाखच भरी थी। बड़ी मुश्किल से वे एक डिब्बे में घुसे पर जगह न होने से एक तरफ़ खड़े हो गए। कुछ स्त्रियाँ भी एक तरफ़ खड़ी थीं। दो तीन स्टेशन बाद इनके पास बैठे हुए मुसाफिर उतरे। वे चाहते तो उनकी जगह बैठ जाते पर वे नहीं बैठे और दूर खड़ी हुई स्त्रियों को वहाँ बैठने के लिये बुलाया। इसी तरह एक गरीब बूढ़ा भी खड़ा था, उसको भी बिठाया। यह देख कर दूसरे यात्रियों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। लोगों ने इनसे बातचीत करना शुरू किया और इनका नाम पूछा।

इन्होंने अपना नाम मोहनदास करमचन्द गांधी बताया। बैठे हुए लोगों में कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने गांधीजी का नाम सुन रखा था। एक सज्जन तो इनका भाषण सुनने के लिए ही लाहोर जा रहे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि ये ही त्याग-मूर्ति गांधीजी हैं जो इतने घंटों तक रेल में खड़े रहे, तब तो लोग बहुत शर्मिन्दा हुए और इन्हें अपने बीच में आराम से बिठाया और क्षमा मांगी।

गांधीजी ने थूंक को बार बार साफ़ किया।

एक बार गांधीजी रेल में यात्रा कर रहे थे। पास में बैठे हुए एक यात्री ने पटरी के नीचे ही कफ थूक दिया और लाये हुए गन्ने के छिलके भी वही डाल दिये। गांधीजी ने बड़ी नम्रता से उसे समझाया कि इस प्रकार गाड़ी को गन्दा नही करना चाहिए पर वह आदमी बड़ा जिद्दी और मूर्ख था। कहने लगा, बड़े आये उपदेश देने वाले। और फिर बार बार वही थूंकने लगा। गांधीजी यह देख कर उसके थूंक को बार बार साफ़ करने लगे। यह देखकर दूसरे यात्रियों ने उस जिद्दी आदमी को काफी समझाया और शर्मिन्दा किया। इस पर उसकी अकल ठिकाने आई और वह गांधीजी से क्षमा मागने लगा और सब सफ़ाई करदी।

गांधीजी के कंधे पर सांप

संयोग की बात है कि सावरमती और सेवाग्राम दोनों ही आश्रमों में अक्सर सांप और बिच्छू निकला करते थे। आश्रम-वासी उन्हें पकड़ कर दूर जंगल में छोड़ आते थे। एक दिन महादेवभाई ने कहा "बापू, आप सर्प को नही मारने देते इसलिए कभी बहुत पछताना पड़ेगा।" गांधीजी ने कहा "महादेव, मैंने कब किसी को मारने से मना किया है? यह सही है कि मैं नही मारता क्योंकि मुझे आत्मरक्षा के लिए भी सांप को मारना रुचिकर नही है।" लेकिन जब गांधीजी नही मारे

तो दूसरे आश्रमवासियों की मारने की हिम्मत नहीं होती थी। संयोग की बात है कि इतने वर्षों में भी किसी सांप ने किसी आश्रमवासी को नहीं काटा।

एक बार बापूजी प्रार्थना कर रहे थे कि एक काला सांप पीछे से उनकी पीठ पर चढ़ कर कंधे पर आ गया। लोगों ने बापूजी को सावधान किया। बापूजी ने हंस कर कहा “यह तो अपने आप ही चला जायगा या इसके द्वारा ही मेरी मृत्यु लिखी होगी तो कोई चिन्ता की बात नहीं है।” थोड़ी देर बाद वह सांप अपने आप चला गया।

बापूजी और मुलाकातें

गांधीजी से गरीब से गरीब आदमी भी मिल सकता था। उनका दरवाजा सबके लिए खुला था। वैसे तो सुबह टहलते समय, मालिश कराते समय, भोजन करते समय भी लोगों से बातचीत कर लेते थे पर साधारणतया मुलाकातों का समय दोपहर को २ बजे से ४ बजे तक का था। पर ज्यादातर मुलाकातें अधिक समय तक भी चला करती थीं। बापूजी जब कभी थक जाते तो कह देते “क्या और सब काम बन्द करके मुलाकातें ही करता रहूँगा।?” इस पर यह प्रश्न उठता कि जो लोग आये हुए हैं, उन्हें क्या और किसी दिन के लिये कह दिया जाय। तब बापूजी भट उत्तर देते “नहीं जो आगया वह वापस कैसे जाय मालूम नहीं कितनी दूर से वह आया है और क्या दुःख दर्द लाया है।” चाहे वे दो चार मिनट ही बातें करते और दूसरे दिन के लिए समय दे देते पर आये हुए लोगों से जहां तक सम्भव होता, जरूर मिल लेते। ऐसा था उनका दयावान् हृदय।

गांधीजी की चोटी

गांधीजी पहले चोटी बिल्कुल नहीं रखते थे। एक बार हरिद्वार के कुम्भ पर एक साधु ने कहा, “गांधीजी, न यज्ञो-

पवीत, न चोटी, हिन्दुत्व का कुछ तो चिह्न रखो।" तब से गांधीजी ने चोटी रखना शुरू किया। लेकिन धीरे धीरे सिर के घोर बाल उड़ते गये, वैसे वैसे चोटी के बाल भी उड़ गये।

बापू की प्यारी बकरी निर्मला

गोमंत्रों पर असह्य अत्याचार होते देखकर गांधीजी ने दूध पीना ही छोड़ दिया था। पर एक बार बहुत बीमार होने पर डाक्टरों ने दूध पीने पर जोर दिया तब से ही वे केवल बकरी का दूध पीने लगे। आश्रम में जो बकरी रखी गई उसको 'निर्मला' के नाम से पुकारते थे। उसे रोज नहलाया जाता था और बड़े आराम से रखी जाता था। दूध दुहने के पहले वे उसके घनों को खूब अच्छी तरह घुसाते और उसके बच्चे को दूध पीने को छोड़ देते। जब बच्चा खूब भरपेट दूध पी लेता तब उसे दुहाते और बाद में जो कुछ दूध बचता उसको अपने काम में लेते। बापूजी का कहना था कि सबसे पहले बच्चे का हक है और उसके संतुष्ट हो जाने पर मेरा। यह निर्मला बापू की मृत्यु के दस दिन पहले ही इस ससार से कूच कर गई थी।

गांधीजी की फूलों और वृक्षों के प्रति भावना

एक बार गांधीजी देवीपुर गांव में पहुंचे। वहां के लोगों ने गांधीजी के स्वागत के लिए फूलों के बड़े बड़े हार बनवा रखे थे। यह देखकर गांधीजी बोले "इन हारों के बजाय आप मुझे सूत के हार पहनाते तो मुझे बड़ी खुशी होती, सूत के हार बाद में कपड़े बनाने के काम में आजाते हैं। फिजूल नहीं जाते। फूल तो अपने पेड़ पर ही शोभा देते हैं और सबको अपनी सुगन्धित और सुन्दरता से आनन्द पहुंचाते हैं। उनको व्यर्थ में सजावट के लिए या मौज शौक के लिए तोड़ना उचित ही नहीं बल्कि सूक्ष्म हिंसा है।"

परवदा जेल की बात है। नीम के चार पांच पत्तों

जरूरत थी पर काका नीम की पूरी टहनी तोड़ कर ले आये यह देखकर बापू बोले “यह तो हिंसा है, और लोग न समझें लेकिन तुम तो आसानी से समझ सकते हो। चार पत्ते भी हमें पेड़ से क्षमा मांग कर ही तोड़ने चाहिए पर तुम तो पूरी टहनी तोड़ लाये।” इसी तरह नीम के दांतुन की बात आई तो बापू ने कहा “दांतुन का ऊपर का छोर, जिससे आज दांतुन की है, उतना काटकर फिर उसी दांतुन की दूसरे दिन के लिए नई कूंची बनालो। जब तक वह विलकुल छोटी न रह जाय या सूख न जाय तब तक हम उसे कैसे फेंक सकते हैं।” इस तरह बापूजी आदर्श अहिंसाव्रतधारी थे।

नींद पर पूरा काबू

गांधीजी जब चाहते तभी सो सकते थे। यात्रा में कई बार उनको एक ही दिन में आसपास के कई स्थानों पर व्याख्यान देने जाना पड़ता था। एक स्थान से दूसरे स्थान तक मोटर पहुंचने के समय का अंदाज़ मालूम करके वे मोटर में ही गाड़ी नींद में सो जाते थे और ठीक समय पर अपने आप उठ जाते थे।

एक बार कुछ अंग्रेज़ उनसे मिलने आने वाले थे। गांधीजी बोले “मुझे तो नींद आरही है, कुछ सो लूं।” एक मित्र ने कहा “उनके आने में केवल १५ मिनट ही तो हैं।” वे बोले “पंद्रह मिनट तो बहुत काफी हैं।” उसी समय खाट पर लेट गये और खुराटे भरने लगे। ठीक १५ मिनट में ही स्वयं जाग उठे।

समय का मूल्य और नियमितता

बापू की नोआखाली के गांवों की यात्रा ठीक सुबह सात बजे शुरू हो जाती थी। एक दिन उनके साथियों को पांच मिनट की देरी हो गई। इस पर उन्होंने कहा “बाहर देखो, गांव के लोग कब से आकर खड़े हैं। तुमने इतने आदमियों के पांच मिनट चुरा लिए। मैं तो जाता हूं। जब मैंने लोगों

को कह रक्का है कि मैं ठीक सात बजे खाना हो जाऊंगा तो सात बजे मे दो सेकण्ड भी ज्यादा हो जाय तो वह मुझे चुभता है समय का पायन्द न होना बड़ा गुनाह है ।" इसी तरह समा बंगरह में भी भ्रापण देने का जो समय निर्दिष्ट होता ठीक समय पर बापू पहुच जाते थे ।

विनोद-प्रिय बापूजी

बापूजी सदा बहुत ही हंसमुख रहते थे । कोई हसी की बात घाति ही राब गिलगिला कर हम पढ़ने थे । उन्होंने एक बार कहा था "यदि मैं इन प्रकार गलतकर न हमता होता तो इस तक कभी का मर चुका होता ।" उनके चेहरे पर कभी कभी गंभीरता भले ही नजर आती थी पर उदासी कभी नहीं दिखाई देती थी । वे अपने विनोदप्रियता से सबको प्रफुल्लित कर देने थे । बच्चों के बीच में तो वे बच्चे हो जाते थे और उनके साथ विनोद करके, खेल खेलकर, बड़े प्रसन्न होते थे । बच्चों के गामने जब वे अपना मुंह कई तरह का बनाते तो पाग राड़े हुए, माथी अपनी हसी नहीं रोक पाते थे । बच्चों के कर्षों पर दोनों हाथ रखकर ऐसे अधर लटक जाते कि देखने वाले लोटपोट हो जाते थे । बच्चों को विनोद ही विनोद में बड़ी बड़ी निशाएँ दिया करते थे ।

महात्माजी का यह गुण सबको ग्रहण कर सदा हसमुख रहना चाहिए । हमने हुए व्यक्ति को सभी चाहते हैं । हममुख और प्रमप्रचित्त रहने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है ।

जो सार था वह डियिया में रख लिया

संदन जाते समय जहाज पर एक मोरा था जो गांधीजी को नित्य कुछ-न-कुछ गालियां सुना जाया करता था । एक रोज उसने गांधीजी पर कुछ व्यंगपूर्ण कविता लिखी और गांधीजी को पढ़ने के लिए दी । गांधीजी ने उस कविता के

पत्तों को फाड़कर टोकरी में डाल दिया और उन पत्तों में लगी हुई पिन को अपनी डिविया में रख लिया। उस गोरे ने कहा “गांधी, मेरी कविता को पढ़ो तो सही, उसमें कुछ तो सार है।” गांधीजी ने उत्तर दिया “हां, जो सार था वह तो मैंने डिविया में रख लिया है।” इस पर पास बैठे हुए सब लोग हंस पड़े और वह अंग्रेज़ खिसियाना पड़ गया।

मैं बापू जो हूं

एक सज्जन ने एक बार बापूजी से पूछा “बापू, एक क्षण पहले तो आप इतने गम्भीर और चिंतित थे और अभी आप खूब हंस रहे हैं, यह सब कैसे कर डालते हैं।” बापूजी विनोद में बोले “मैं बापू जो हूं, इसी से कर लेता हूं। जब तुम भी बापू बन जाओगे और चाहोगे तो ऐसा ही कर सकोगे। लेकिन अभी तो तुम्हारी शादी हुई है—बापू बनने में देर है।”

तुम जैसे शरारती के लिए

बापू अपने आश्रम में रात के समय खटिया पर लेटे हुए थे। पास में ही वहां लम्बी छड़ी रखी थी जिसका सहारा लेकर वे टहलने जाया करते थे। इसी समय पं० जवाहरलालजी बापूजी से मिलने के लिये आये। अंधेरे में पं० जवाहरलालजी का पैर छड़ी से टकरा गया। जवाहरलालजी ने इस पर हंसते हुए बापूजी से पूछा—“बापू आप तो अहिंसा के पुजारी हैं, फिर यह छड़ी क्यों?” बापूजी ने हंसते हुए उत्तर दिया—“तुम जैसे शरारती लड़कों के लिए” बापू के इस विनोद में सब हंस पड़े।

बच्चों के साथ दौड़ लगाई

जब बापूजी टहलने निकलते तो अक्सर बच्चों का झुंड उनके आगे पीछे रहता था। एक रोज़ टहलते टहलते बापूजी जेल के पास पहुंचे। जेल की दीवार थोड़ी ही दूर पर थी। बच्चों को मज़ाक सूझा और वे बोले “बापू, देखें, यहां से जेल

की दीवार को पहले कौन छूता है ?" बापू हंसने लगे और उनके साथ एक लाइन में खड़े हो गये। एक दो और ती... न ! के साथ ही बापू भी बच्चों के साथ दीवार छूने दौड़े। बच्चे फुरतीले होते हैं, कई बार बापू हार जाते। बच्चे उनका मजाक करते। वह भी उनके साथ खूब खिलखिला कर हंसते।

बापूजी के नित्यपाठ के कुछ पद

हरि ओम् ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् ।

न त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनाम् ॥ १ ॥

यह सब ईश्वर रूप है। उसका है। इसलिए तेरा कुछ नहीं है। और है भी। लेकिन इस भ्रम में भी तू क्यों फँसता है ? सब छोड़ तो सब तेरा ही है। अगर कुछ भी तेरा मानेगा, तो तेरे हाथ में कुछ नहीं रहेगा। (गांधीजी कृत भाष्य) किसी के धन की वासना न कर।

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजिगृप्सते ॥

जो सब जीवों को अपने में और अपने को सब जीवों में देखता है, वह उनसे घास नहीं पाता।

न त्वहं कामये राज्यं न स्वर्गं नापुनर्भवम् ।

कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामातिनाशनम् ॥

न तो मैं राज्य की इच्छा करता हूँ, न स्वर्ग की। मोक्ष की भी मुझे इच्छा नहीं है। दुःखी जीवों का दुःख दूर हो, इतनी ही मेरी इच्छा है।

विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपदः ।

विपद्विस्मरणं विष्णोः संपन्नारायणस्मृतिः ॥

जिसे हम दुःख समझते हैं वह दुःख नहीं है और जिसे सुख समझते हैं वह सुख नहीं है। दुःख तो यह है कि भगवान् को भूल जायें और सुख यह है कि हम भगवान् साक्षी समझ कर सभी काम करें।

श्रीभगवानुवाच

प्रजाहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥ ५५ ॥

भगवान् बोले:—हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने मन में उत्पन्न होने वाली सब कामनाओं का त्याग करता है, और अपनी आत्मा में आत्मा द्वारा ही सन्तुष्ट रहता है, तब उसे स्थितप्रज्ञ कहते हैं ।

दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः ।

वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते ॥ ५६ ॥

दुःखों में जिसका मन उदास नहीं होता और सुखों की जिसके मन में इच्छा नहीं होती, राग, भय और क्रोध जिसके छूट गये हैं उसको स्थितप्रज्ञ मुनि कहते हैं ।

यः सर्वत्रानभिस्नेहस्ततप्राप्य शुभाशुभम् ।

नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५७ ॥

जो सब जगह आसक्तिरहित होता है, और शुभ व अशुभ के प्राप्त होने पर न तो शुभ का स्वागत करता है, न अशुभ से द्वेष करता है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वशः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥ ५८ ॥

जिस प्रकार कछुआ अपने सब अवयव समेट लेता है, उसी तरह जब यह पुरुष इन्द्रियों के विषयों को समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर होती है ।

श्रूयतां धर्मसर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम् ।

आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत् ॥

धर्म का रहस्य सुनो और सुनकर उसे दिल में उतारो । रहस्य यह है कि जो बात हमारे प्रतिकूल हो उसका हम दूसरे के प्रति आचरण न करें ।

परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम् ।

परोपकार करना महा पुण्य है दूसरों को सताना यही पाप है ।

महात्मा गांधीजी के प्यारे भजन

(१) राग समाज—धुमाली

घैष्णवं जन तो तेने कहिए, जे कोई पीर पराई जाणे रे ।
 पर दुःखे उपकार करे तो ये, मन अभिमान न भाणे रे ॥
 सकल लोक मां सहने बदे, निन्दा न करे केनी रे ।
 वाच काछ मन निदचल राखे, धन धन जननी तेनी रे ॥
 समदृष्टि ने तृष्णा त्यागी, पर स्त्री जेने मात रे ।
 जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव भाले हाथ रे ॥
 मोह-भाया नहि व्यापे जेने, दृढ वैराग्य जेना मनमा रे ।
 राम नामसुं ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मा रे ॥
 वण लोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे ।
 भणे नरसैयो तेनुं दरशन करता, कुल एकोतेर तार्या रे ॥

(१) राग भैरवी

तुम मोरी राखो लाज हरी ।

तुम जानत सब अन्तरयामी, करनी कछु न करी ॥
 भौगुन मोसे बिसरत नाही, पल छिन धरी-धरी ।
 सब प्रबंध की पोट बांधिके, अपने शीश धरी ॥
 दारा सुत धन मोह लिये है, सुधि-बुधि सब बिसरी ।
 सूर पतित को बेग उवारो, अब मेरी नाव भरी ॥

(३) राग काफी

राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे ।

तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि-चर्चा सुन लीजे ॥
 काम क्रोध मद-सोभ मोह को, बहा चित से दीजे ।
 मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, ताहि के रग में भीजे ॥

(४)

उठ जाग मुसाफिर भोर भयी, अब रैन कहाँ जो सोवत है ?
 जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है ॥
 टुक नीद से अंखिया खोल जरा, ओ गाफिल प्रभु से ध्यान लगा ।

यह प्रीति करन की रीति नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है ॥
 ऐ जीव भुगत करनी अपनी, ओ पापी ! पाप में चैन कहाँ ?
 जब पाप की गठरी सीस धरी, अब सीस पकड़ क्यों रोवत है ॥
 जो काल करे वह आज करले, जो आज करे वह अब करले ।
 जब चिड़ियन खेती चुग डारी, फिर पछताये क्या होवत है ॥

(५) राग पीलू-तीन ताल

रघुवर ! तुमको मेरी लाज ॥

सदा सदा मैं सरन तिहारी, तुम बड़े गरीबनिवाज ॥
 पतित उधारन विरुद्ध तिहारो, सवनन् सुनी आवाज ।
 हों तो पतित पुरातन कहिये, पार उतारो जहाज ॥
 अघ-खंडन, दुख-भंजन जन के, यही तिहारो काज ।
 तुलसीदास पर कृपा करिये, भक्तिदान देहु आज ॥

(६) राग खमाज-धुमाली

भजोरे भैया राम गोविंद हरी ॥ ध्रु० ॥

जप तप साधन कछु नहि लागत, खरचत, नहि गठरी ॥
 संतत संपत सुख के कारण, जासे भूल परी ।
 कहत कबीरा जा मुख राम नहि, वा मुख धूल भरी ॥

(७) राग विहाग—तीन ताल

नाम जपन क्यों छोड़ दिया ।

क्रोध न छोड़ा, भूँठ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया ॥
 भूँठे जग में दिल ललचा कर असल वतन क्यों छोड़ दिया ॥
 कौड़ी को तो खूब संभाला, लाल रतन क्यों छोड़ दिया ?
 जिहि सुमिरन से अति सुख पावे, सो सुमिरन क्यों छोड़ दिया ?
 खालस इक भगवान् भरोसे, तन, मन, धन क्यों न छोड़ दिया ?

संत तुलसीदासजी के पद

परहित सरिस घरम नहि भाई, पर पीड़ा सम नहि अघ भाई ॥
 सुमति कुमति सबके उर बसहीं, नाथ पुरान निगम अस कहहीं ।
 १ सन् २४ में २१ दिन के उपवास में गांधीजी हमेशा यह भजन गाते थे ।

हरे राम, हरे राम, राम, राम, हरे हरे ।
 हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण, हरे हरे ॥
 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव ॥
 राम धुन लागी, गोपाल धुन लागी ॥
 भजले भजले सोताराम मंगल मूर्ति सुन्दर श्याम ॥

वन्दे मातरम्

सुजलां सुफला मलयजशीतलां शस्यश्यामलां मातरम् ।
 शुभ्रज्योत्स्नापुलकितयामिनी फुल्लकुसुमितद्रुमदलशोभिनीम् ॥
 सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदा वरदां मातरम् ॥ वन्दे० ॥

जनगण मन-अधिनायक जय हे, भारत-भाग्य-विधाता ।
 पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग ।
 विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल-जलधि तरंग ।
 तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिषमागे, गाहे तव जय गाथा ।
 जनगण-मंगल दायक जय हे भारत-भाग्य विधाता ।
 जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय जय हे ।
 अहरह तव आह्वान प्रचारित, सुनि तव उदार वाणी ।
 हिन्दु बौद्ध सिख जैन पारसिक मुसलमान खिस्तानी ।
 पूरव पश्चिम आते, तव सिंहासन पाते, प्रेमहार होय गाथा ।
 जनगण एक्यविधायक जय हे, भारत-भाग्य विधाता ।
 जय हे ! जय हे ! जय हे ! जय जय जय हे ।

महात्मा गांधीजी की दिव्य वाणी

ईश्वर के नाम तो अनेक हैं, लेकिन एक ही नाम बूढ़े
 तो वह है सत्, सत्य । इसलिए सत्य ही ईश्वर है ।
 ईश्वर न कावा में है, न काशी में, वह तो घर घर में व्याप्त
 है, हर दिल में मौजूद है । मेरा ईश्वर तो मेरा सत्य और प्रेम है ।

जहाँ सुमति तहँ संपति नाना, जहाँकुमति तहँ विपति निदाना ॥
 परहित बस जिनके मन मांहीं, तिन्हकहँ जग दुर्लभ कछु नांहीं ।
 जननी सम जानहिं परनारी, धन पराय विषतें विष भारी ॥
 जे हरषहिं पर सम्पति देखी, दुखित होहिं परविपति बिसेखी ।
 जिन्हहिं राम तुम प्रान पियारे, तिन्हके मन शुभ सदन तुम्हारे ॥

जय जगदीश हरे

भक्तजनों के संकट छिन में दूर करे
 जो ध्यावे फल पावे दुख विनसे मनका
 सुख संपति घर आवे, कष्ट मिटे तनका
 मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी
 तुम विन और न दूजा, आश करूँ जिसकी—जय० ॥१॥
 तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी
 पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी
 तुम करुणा के सागर, तुम पालनकर्ता
 मैं मूरख, खल, कामी, कृपा करो भर्ता—जय० ॥२॥
 तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति
 किस विध मिलूँ गुसाईं, तुमको मैं कुमति
 दीनबन्धु दुःख-हरता ठाकुर तुम मेरे
 अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे
 विषय-विकार मिटाओ, पाप हरो देवा
 श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, सन्तन की सेवा—जय० ॥३॥

भजन-धुन

रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम ।
 ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान ॥
 मन्दिर मस्जिद तेरे धाम, हिन्दू मुस्लिम सब सन्तान ।
 सबको जन्म दिये भगवान, भारत में सब रहें समान ॥
 श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय राम जय जय राम
 हरे राम, हरे राम, हरे राम हरे, भज मन निश-दिन प्यारे ॥

मन को साफ रखने के लिए शरीर को काम में लगाये रखना चाहिए। जो काम किया जाय उसके विचार से मन को भर देना चाहिए। साथ ही रामनाम का मुख्य तार तो मन में लगा ही रहना चाहिए। इस तरह वीर पुरुष सारे मन को संगीतमय रखता है और साथ ही शरीर को भी नियम में रखता है।

सच्चा सुख बाहर से नहीं मिलता भीतर से ही मिलता है।

मन, हाथ पैर की अपेक्षा बहुत काम करता है।

विकारी विचार से बचने का एक अमोघ उपाय रामनाम है। नाम कंठ से ही नहीं, किन्तु हृदय में निकलना चाहिए।

शरीर आत्मा का निवास-स्थान है। शरीर के स्वास्थ्य की जो परवाह नहीं करता वह आत्मा से द्रोह करता है।

प्रार्थना और मौन से हमारी अन्तरात्मा की आवाज ईश्वर तक पहुँचती है। प्रार्थना में ईश्वर के साथ सहकार होता है, इसलिए यह हृदय का स्थान है। शरीर को यदि न धोया जाय तो वह बिगड़ जाता है, इसी तरह प्रार्थनारूपी जल से यदि हृदय न धोया जाय तो आत्मा जो स्वच्छ है वह भी मलीन हो जाती है।

मनुष्य जैसा सोचता है, वैसा ही बनता है अतः सब बुरी भावनाओं को मन में उठने न देना चाहिये। जहाँ विचार और आचार के बीच पूरा मेल होता है, वही जीवन भी पूर्ण और स्वाभाविक है।

एक भी मिनट जो फ़िजूल जाती है, वह वापस नहीं आती। यह बयानगणने हुए भी हम कितनी मिनट फ़िजूल गँवाते हैं।

जैसा हम अपने पड़ोसी—मनुष्य और पशु—दोनों के साथ बर्ताव करते हैं, वैसा ही बर्ताव वह हमारे साथ भी करता है ।

मेरे प्रभु के हजारों रूप हैं । कभी मैं उसका दर्शन चर्खे में करता हूँ तो कभी साम्प्रदायिक एकता में और कभी अस्पृश्यतानिवारण में और कभी रोगियों और दुःखियों की सेवा में । मानवता की सेवा में ही मैं ईश्वरदर्शन करता हूँ ।

मैं गरीब से गरीब हिन्दुस्तानी के जीवन के साथ अपने जीवन को मिला देना चाहता हूँ । मैं जानता हूँ कि दूसरे तरीकों से मुझे ईश्वर के दर्शन हो ही नहीं सकते ।

मेरा विश्व तो मेरे आसपास का वातावरण है । जो अपने पड़ोसी की सेवा करने में आनन्द न मानें तो हमारा तत्त्वज्ञान सब मिथ्या है ।

मनुष्य एक ओर तो ईश्वर की पूजा करे और दूसरी ओर मनुष्य का तिरस्कार करे, यह बात घोर अन्याय मूलक है । ईश्वर के नाम लेने वाले आस्तिक नहीं हैं, परन्तु ईश्वर के काम करने वाले आस्तिक हैं ।

यह पृथ्वी परमेश्वर की है । इस पर रहने वाले समस्त मानव एक हैं । कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं । एक को दूसरे से श्रेष्ठ समझना भारी पाप है ।

मेरे पास एक राम-नाम के सिवा कोई ताक़त नहीं है । वही मेरा एक आसरा है । मैं एक मिनट के लिए भी भगवान् को भूलता नहीं । ईश्वर मेरे सामने खड़े हैं, यही समझकर सब काम करता हूँ ।

थोड़ा सा झूठ भी मनुष्य का नाश कर देता है, जैसे दूध को एक बूंद ज़हर भी ।

सच बोलकर मनुष्य ईश्वर तक पहुँच सकता है ।

जो सत्य लगता है, वही कहना हमारा धर्म है । अपने

Acc. No. 5902	
Class No.	Book No.
Author जीत मल लक्ष्मिणी	
Title	

श्री जुबिली नागरी भंडार
पुस्तकालय
वीकानेर ।

१. पुस्तक १४ दिन तक रखी जा सकती है ।
२. अन्य सदस्य से मांग न होने पर ही पुस्तक पुनः दी जा सकेगी ।
३. पुस्तक को काड़ना तथा विनिहित करना नियम के विरुद्ध है ।
४. पुस्तक काड़ने, खोने पर मूल्य या पुस्तक देनी होगी ।

पुस्तक को स्वच्छ व सुन्दर रखने में
सहायता कीजिये ।